

सुबोधग्रन्थमाला—ग्रन्थ ४ ।

रचना-विचार ।

द्वितीय भाग ।

[आदर्श हिन्दी-ग्रन्थ]

THE SECOND BOOK

OF

HINDI COMPOSITION AND ESSAY-WRITING

[*Model Hindi Essays*]

स्कूल और कॉलेज के छात्रोपयोगी ।

DESIGNED FOR THE SCHOOL AND COLLEGE BOYS

रचयिता

पण्डित रामदत्त मिश्र

प्रकाशक

ग्रन्थमाला कार्यालय,

याँशीपुर ।

द्वितीय संस्करण १९००] ११.२० इ० [मूल्य तथा रूपयां १॥

Printed by G K Gurjar at Shri Lakshmi
Narayan Press, Benares City

and
Published by Rampukar Misra, at Granthimala
Karyalaya, Bankipur.

वक्त्रोप (Introduction)

रचना-विचार के प्रथम भाग में प्रबन्ध-सम्बन्धी सभी मातृका विषयों का उल्लेख हो चुका है। फिर से यहाँ उनकी पुनरावृत्ति करना अनावश्यक है। तथापि, शिक्षार्थियों के उपदेशार्थ संक्षेप में कुछ विषयक कुछ आवश्यक बातों को सूत्ररूप से इस भाग में भी लिख देना अनुचित न होगा। अतएव, शिक्षार्थियों को उचित है कि नीचे की कारणीय बातों पर ध्यान रखें और उन्हें काम में लावें।

सब से प्रथम जानने की बात यह है कि—लेख कैसे लिखना चाहिये। कितने विद्यार्थी लेख लिखने का काम बड़ा आसान समझते हैं और निर्धारित विषय पर जो कुछ मन में आता है अक्षर सक्षर लिख कर लेख तैयार कर देते हैं। पर उनकी धीरे-धीरे तब कुछ आती है जब कि उसी विषय पर सुन्दर रूप से दूसरे का लिखा लेख देखते हैं। कितने विद्यार्थी प्रबन्ध-रचना का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। किन्तु प्रबन्ध-रचना-लिखना व लो उपेक्षा-योग्य ही है और न भय-जन्य ही। जो वाक्य-रचना सीख गये हैं और छोटे २ या बड़े २ किसी प्रकार के वाक्यों में अपने मन का भाव प्रकट कर सकते हैं उनके लिये लेख लिखना भारी बात नहीं है। उनसे प्रबन्ध लिखने की कहा जाता है वे अतएव वाक्य-रचना का ज्ञान कुछ २ रखते हैं। कुछ-कुछ की बात दूसरी है। ऐसे छात्रों को जब किसी विषय पर लेख लिखना ही तो उसके सम्बन्ध की लिखनी वहाँ तक पहुँचें उन्हें पहले छोटे २ वाक्यों में लिख

लेना चाहिये । फिर उनको सिलसिलेवार क्रमशः बड़ा चढ़ा कर लिख लेने ही से लेख हो जायगा । पर इतना अवश्य होना चाहिये कि निर्धारित विषय पर जितनी बातें सूझ पड़ें वे खूब सोच विचार कर लिखी जाँय और उनका परस्पर सम्बन्ध बना रहे ।

दूसरी बात यह है कि—किस प्रकार लेख सुन्दर होगा । सुन्दर और शुद्ध लेख लिखना सहज नहीं है । इसके लिये समय और अभ्यास की आवश्यकता है । यह काम एक दो दिन में होने वाला नहीं है । जो जितना विशेष अध्ययन करेगा—जितना अनुभव प्राप्त करेगा—उतना ही उसका लेख उत्तम होगा । उत्तम लेख लिखने के लिये उत्तम २ लेखकों के लेख पढ़ना, उत्तम २ वक्ताओं की वक्तृता सुनना और अपने लिखे लेखों को पढ़ना और बार २ मनन करना आवश्यक है । लेख लिखने में आतुरता दिखलाना और शीघ्रता करना अनुचित है । प्रबन्ध लिखने के पूर्व उसकी उत्तमता के लिये नीचे लिखी बातों पर भी ध्यान देना उचित है । इससे लेखक अपने लेख में विफल कभी नहीं हो सकता ।

१ प्रबन्ध के विषय प्रधानतः तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं । वर्णनात्मक (Descriptive), विवरणात्मक (Narrative) और विचारात्मक (Reflective) । इसके भी अनेक भाग हो सकते हैं । अस्तु । इन तीनों प्रकार के प्रबन्धों में से किसी सामान्य विषय को लेकर साधारण रूप से वर्णन करना हो तो साधारण ही प्रणाली का और यदि उच्च विषय को लेकर कुछ लिखना हो तो उच्च प्रणाली का ही अवलम्बन करना उचित है । वर्णनात्मक लेख के लिये सरल, विवरणात्मक लेख के लिये साधारण अर्थात् न

पुस्तक है, परन्तु सबके लिये सहज नहीं है। प्रयोज्य कष्टकर होनेपर भी सबके मायत्वाधीन है। पाठक को साथ लेकर ममस्त प्रदेश पर्यटन करना कष्टकर होनेपर भी सबके लिये साध्य है। परन्तु ऊँचे पहाड़की चोटी पर चढ़ना और भी अकेले नहीं पाठक को साथ लेकर चढ़ना विशेष शक्ति के अधीन है। वह शक्ति जिसमें नहीं है, उमके लिये उस स्थानपर पहुँचने की आशा दुगारा मात्र है। रचनाशिल्पा के विषयमें यह बात स्मरण रखने योग्य है।

२ जो विषय लेख लिखने के लिये निर्धारित हो उसको सूब सूचे और उसका सूब अभ्यास करे। जब सामग्री सोच विचार और जान सुन कर ठीक हो जाय तब लेख लिखना प्रारम्भ करे।

३ लेखकों को चाहिये कि जो भाव मन में उठें उन्हें पहले लिख लें और उन पर अपने विचार से जो निश्चय हो उनको भी लिख लें। अनन्तर विषय के अनुसार उन भागों के जितने विभाग हो सकें, कर लें और एक के बाद दूसरे को जहाँ जिसके रखने से उत्तम हो क्रमशः रखें।

४ निश्चित विभागों में से एक २ भाग को लेकर अपनी अभिवृत्ता, स्वाधीन चिन्ता और पुस्तक पाठ आदि से जो कुछ शक्त हुआ हो उसे सयुक्तिक, सरल, सहज और प्रगस्त भाषा में साफ २ लिखे। एक २ भाग को एक २ अनुच्छेद ही में लिखना उचित है।

५ कितने विद्यार्थी लेख लिखने के समय उल्लेख्य विषय से बहक जाते हैं। यदि प्रसङ्गश विषयान्तर की बात उनके लेख में आ गई तो मुख्य विषय को छोड़ उन्नीकी और भट्ट भुक्त पड़ते हैं और उसीका वर्णन करने लगते हैं। यह कभी होना नहीं चाहिये। अगर आवश्यकताश विषयान्तर की बात चली आवे तो उसको साधारणरूप से लिख कर मुख्य विषय पर फिर आ जाना चाहिये।

६ जिस भाव को लिखे उसकी पुष्टि के लिये तर्क, युक्ति, प्रमाण, दृष्टान्त, कथा, उदाहरण, सारगर्भित उक्तियाँ और ऐसी ही उसके मसूदन की जितनी बातें हों लिखना आवश्यक है।

७ लेख में ऐसा कभी न होना चाहिये कि जो भाव अन्यत्र व्यक्त किया गया है उसीके विरुद्ध उसी लेख में अन्यत्र भाव प्रकाशित हो जाय। भाव की समानता के साथ भाषा की समानता कभी न भूलनी चाहिये।

८ मत के भाव को संक्षेप से प्रकाश करना उत्तम है। व्यर्थ के शब्दाडम्बर से पांडित्य प्रकट करना और अलङ्कार का आभाव दिग्गताता अनुचित है। रचना की भाषा स्वल्प और सुबोध होनी चाहिये। उसमें व्यर्थ की पुनरुक्ति, अनावश्यक, अप्रचलित, अर्थरहित और दुर्बोध शब्दों का तथा लम्बे चाँटे वाक्यों का प्रयोग कभी करना नहीं चाहिये। इसके सम्बन्ध में विद्वत् प० महाश्रीरघुनाथ जी छिपेरी ने सुप्रसिद्ध सस्कृत भाषिक पत्रिका में जो अपना मत लिखा है यह यहाँ उद्धृत करना है।

लेखकों को लेख और सुबोध भाषा में अपना कथन लिखना चाहिए। उन्हें कल्पनाओं से बचना चाहिये। वह कथन करने को चेष्टा न करनी चाहिये कि मैं ही बड़ा ब्रह्मण्य हूँ और बड़े ही बड़े विद्वान् का बच्चा हूँ। इस प्रकार की प्रशंसा का शब्द लेख और भाषा में नहीं उपासने को भाषा कहते हैं। जिस लेखक को सस्कृत में लिखना पड़े उसे सस्कृत के बड़े-बड़े वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो लेखक को सस्कृत के बड़े-बड़े वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा उसे सस्कृत के बड़े-बड़े वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो लेखक को सस्कृत के बड़े-बड़े वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा उसे सस्कृत के बड़े-बड़े वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा।

किसी लेख या पुस्तक की रचना को गई हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अधिकारा पाठक समझ सकें। तभी रचनाकार का उद्योग सफल होगा—तभी उससे पढ़ने वालों के ज्ञान और भ्रान्त की वृद्धि होगी।

६ लेख में बाहरी और भीतरी सुन्दरता लाने के लिये शब्दों का उचित प्रयोग, वाक्यों का सुविन्यास, विराम-चिह्नों पर विशेष ध्यान, अनुच्छेदों (Paragraph) का यथार्थ निर्णय, अर्थों की स्पष्टता, भावों की गम्भीरता और विचार की उत्तमता आवश्यक है। इस विषय में उपर्युक्त "शिक्षा" नामक पुस्तक का यह अभिमत है—

रचना शिक्षाके सम्बन्धमें और भी कई बातें हैं। रचना विभिन्न, सम्पूर्ण, विशद और सरल भाषा में लिखना उचित है। अलंकारकी अधिकता वा कष्ट-कल्पना अच्छी नहीं होती। जो मन्मथ और सुलेभ है, वही बहुत है। वरिष्ठ विषय समझाने के लिये ही उदाहरणों का प्रयोग है, इसलिए उनका सुप्रसिद्ध होना ही उचित है। पाण्डित्य दिखानेके लिए साधारण लोगोंके अपरिज्ञात उदाहरणोंका प्रयोग अनुचित है। एक बात और सदा स्मरण रखना कर्तव्य है। रचनामें आवश्यक बातें यथासाध्य मन्त्रमें कहना, मिथ्याना उचित है, क्योंकि लेखक और पाठक दोनोंकी शक्ति और समय सीमाबद्ध है— और वृथा आडम्बरके लिये बहुत शब्दोंके प्रयोगमें केवल समय ही नहीं जाता, परन्तु और भी दोष हैं। थोड़ी बातोंमें काम निकालना अत्यावश्यक है।

परन्तु अधिक शब्दों करने और सुननेका अभ्यास हो जाने पर, एक बातमें काम लेने और काम करनेकी शक्ति क्रमशः घट जाती है। जिस प्रकार उच्च स्वर सुननेका अभ्यास होनेसे धीमा स्वर भली भाँति नहीं सुन पड़ता, और अधिक प्रकाशमें देखने का अभ्यास हो जानेसे धीमे प्रकाशमें अच्छी तरह नहीं देख पड़ता उन्ही प्रकार यह भी है।

१० लिखने के समय शब्दों का, वाक्यों का, मुहावरों का, व्याकरण का और अर्थ का हमेशा खयाल रखना चाहिये। लेख समाप्त होने पर ध्यानपूर्वक एक दो बार पढ़ कर उसमें आवश्यक सशोधन करना भी कभी न भूलना चाहिये।

भूमिका (PREFACE.)

रचना-विचार के प्रथम भाग में उदाहरण-स्वरूप नाम मात्र के कुछ निबन्ध २ लेख दिये गये हैं परन्तु उनसे लेख-सम्बन्धिनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती थी। अतएव, मैंने इसका द्वितीय भाग भी शीघ्र ही निकालने का विचार किया और प्रथम भाग में इसकी सूचना भी दे दी। पर कुछ तक द्वितीय भाग न निकला तभी तक प्रथम भाग का दूसरा संस्करण भी हो गया और द्वितीय भाग न निकल सका। इस भाग के शीघ्र न निकलने का कारण यह हुआ कि मुझे इसके लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि, इसमें सांसारिक प्रायः यावत्तीय काल्पनिक विषयों के लेख लिखे गये हैं। अतएव, इस पुस्तक के प्रस्तुत करने में अत्यधिक समय लगाने के कारण अत्यधिक विलम्ब भी हो गया। अस्तु।

इस भाग में प्रथम के वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारनात्मक नामक तीनों प्रकारों के सभी भेदों और उपभेदों पर लेख लिखे गये हैं। भाषाओं के सुविधाार्थ इन तीनों का क्रम भी वैसा ही रखा गया है जैसा कि ऊपर लिखा है। क्योंकि वे क्रमशः सरल, साधारण और कठिन हैं। फिर प्रथम निबन्ध २ प्रकार के लेखों हैं निबन्ध २ विषय-विशेष करण आदिसे यह साधारण रूप से रचा-गया उदाहरण के लेखों में रखा है। अतएव, वे अलग २ न लिखे गये।

इस पुस्तक में प्राणि-सम्यन्धी, रसनिज, कृत्रिम, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, कार्पनिक, धार्मिक, भौतिक और नैतिक सभी प्रकार के लेख आ गये हैं। जो लेख इसमें लिखे और सग्रह किये गये हैं वे सभी आवश्यक और प्रयोजनीय हैं। कितने लेख तो इसमें ऐसे हैं जो कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विषय सभी पठनीय, मननीय और विचारणीय हैं। एक बार इन्हें पढ़ लेने से कोई भी ऐसा नूतन विषय न आवेगा जिसके लिखने का रग-ढग न मालूम हो। भिन्न २ विषय के लेखों के साथ अभ्यासार्थ वैसे ही कुछ लेख-विषय भी दे दिये गये हैं जो विद्यार्थियों के बड़े काम आवेंगे।

यदि कोई इस एक ही पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तो वह विद्वान् हो जा सकता है और प्रायः सभी विषयों में कुछ न कुछ उसका दगल भी हो जा सकता है। यह लेख-पुस्तक होने पर भी विषय, भाव और वर्णन की विशेषता के कारण एक उत्तम पाठ्य पुस्तक कही जा सकती है। इसकी भाषा भी सरल और सुबोध रखी गई है।

इस पुस्तक के लिखने में मुझे बहुत से अंग्रेजी, बंगला और हिन्दी के प्रबन्ध ग्रन्थों, बहुत सी रीडरों और अन्यान्य बहुत सी छोटी बड़ी कई पुस्तकों तथा लेखों से बहुत कुछ साहाय्य मिला है। इसके लिये मेरे उनके लेखकों तथा सम्पादकों का बड़ा आभारी हूँ। पुस्तक के प्रकरण और क्रम के विभाग में मैंने Progressive Essays और First Book of Bengali Composition का अनुसरण किया है। पर इसमें स्वतन्त्रता से घटाया बढ़ाया और उलटा-पुलटा है मैंने इसमें स्पष्टता के लिये साधारण से भी साधारण भेद कर दिये हैं।

पुस्तक के महत्व बढ़ाने और मिस्र २ हिन्दी-लेख शैली का समूह मिलाने आदि के लिये इसमें हिन्दी के प्राचीन और नवीन, बड़े बड़े माननीय लेखकों के छात्रोपयोगी लेख प्रकरणा-नुसार कथा-ज्ञान ज्यों के त्यों उद्भूत किये गये हैं। इसके अलावे अन्याय्य हिन्दी के सुलेखक मेरे मित्रों ने भी अपना रु-हेकर मुझे अनुसूचित किया है। अतएव मैं उद्भूत लेखों के लेखकों, आकाशवाणी और अधिकारियों तथा लेख-त्रिलोके वाले अपने मित्रों को कोटिश धन्यवाद देता हूँ।

मेरे सभी लेख विषय-विभाग कर लिखे गये हैं। दो ही अक्षर ऐसे लेख हैं, जिनमें विषय विभाग नहीं है। इन लेखों में कुछ ऐसे हैं जो पुराने और मिस्र २ समय के लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो घटाये बढ़ाये गये हैं। अन्याय्य सभी लेख एक समय के लिखे हुए हैं। इससे इनके भाषा, भाष और शैली में कुछ तारतम्य है। अन्याय्य विद्वानों के जो लेख हैं वे प्रायः बिना विषय विभाग के हैं। इस ग्रन्थ में स्कूल कालेज के उपयोगी सब प्रकार के सरल और गम्भीर लेख आ गये हैं।

मेरा विश्वास था कि इस भाग में छात्रोपयोगी त्रिलोके लेख अन्याय्यक ही सभी आ आँव और परीक्षा पत्रों के लेख सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर भी दे दिये जायें। किन्तु इच्छा न रहने पर भी ग्रन्थ इतना बढ़ाया गया तो भी लिखे हुए सब लेख इसमें न आ सके और न प्रश्नोत्तर ही। इसीसे कुछ वर्षों के साथ और कुछ केवल विषय विभाग के साथ लेखों की सूची भी इसमें ही न आ सकी। मैं कथा-समय शीघ्र ही इसकी पूर्ति के लिये एक और ग्रन्थ-सम्बन्धी पुस्तक

मुझे जहाँ तक ज्ञात है अथ तक हिन्दी सत्सार में ऐसी पुस्तक नहीं निकली है । मेरे "भारत के इतिहास" और "रचना विचार" का प्रथम भाग समालोचकों और विद्वानों को जैसे अपने ढंग के अद्वितीय जँचे हैं वैसे ही, आशा है, यह भी जँचेगा । इससे यदि लोगों को कुछ भी लाभ पहुँचे तो मैं वर्षों के दिन-रात का अपना परिश्रम सफल समझूँगा ।

पुस्तक के लिखने, सम्पादन करने, छपने और सशोधन करने आदि में बड़ी शीघ्रता की गयी है । अतएव, भाषा-भाव-सम्वन्धिनी कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं । पाठक उन्हें सुधार कर पढ़ने की कृपा करेंगे ।

ग्रन्थमाला मालाकार,

राम दहिन मिश्र ।

सूचीपत्र (CONTENTS.)

प्रथम अध्याय (COURSE I)

वर्णनात्मक प्रबन्ध (DESCRIPTIVE ESSAYS)

प्रथम परिच्छेद (Chapter I)

जीवित पदार्थविषयक प्रबन्ध (Essays on animate objects)

प्रथम पाठ—स्थलचर जीव (Land animals)

(क) गृहपालित पशु (Domestic Animals)

बैल (The Ox) १

भैर (The Buffalo) ३

घोड़ा (The Horse) ५

कैर (The Camel) ८

कुत्ता (The Dog) ११

(ख) वन्यजन्तु (Wild Animals)

हाथी (The Elephant) १५

बाघ (The Tiger) १७

सिंह (The Lion) १८

बन्दर (The Monkey) २२

(ग) मनुष्य (Man)

अंग्रेज (Englishman) २४

प्रोफेसर राममूर्ति (Professor Ram Murti) २६

द्वितीय पाठ—जलचर जीव (*Water Animals*)

मछली (The Fish) २८

घड़ियाल (The Crocodile) ३१

तृतीय पाठ—खेचर जीव (*The Birds*)

पक्षी (The Birds) ३२

तोता (The Parrot) ३५

सहरस (The Ostrich) ३६

चतुर्थ पाठ—कीट पतंगादि (*Worms and Insects*)

मधुमक्षिका (The Bee) ३८

चींटी (The Ant) ४०

मकड़ा (The Spider) ४३

तितिली (The Butterfly) ४४

पञ्चम पाठ—सरीसृप (*Reptiles*)

साँप (The Snake) ४५

छिपकिली (The Lizard) ४८

द्वितीय परिच्छेद (Chapter II)

अचेतन पदार्थ वि० प्रबन्ध (Essays on Inanimate Objects)

प्रथम पाठ—खनिजादि वस्तु (*Metals and Minerals*)

सुवर्ण (Gold) ५०

नमक (Salt) ५१

द्वितीय पाठ—नैसर्गिक वस्तु (*Phenomena*)

सूर्य, चन्द्र, धूमकेतु और तारे (Sun, Moon, Comet & Stars,) ५३

तडित्, विद्युत् और चक्रपात (Lightning & Thunderstorms) . . . ५७

इन्द्रधनु (Rainbow) . . . ५८

तृतीय पाठ — मनुष्य-कृत पदार्थ (Artificial Objects)

ताजमहल (The Taj Mahal) ६२

पुस्तक (Book) . . . ६३

किला (Fort) . . . ६५

चतुर्थ पाठ — प्राकृतिक वस्तुयें (Natural Objects)

नदी तट पर सायंकाल (An evening on the bank of a river) ६९

समुद्र (The Sea) . . . ६८

गंगानदी (The Ganges) . . . ७०

बराबर पहाड़ (The Barabar Mountain) ७१

पंचम पाठ — स्थान, नगर आदि (Cities, Towns etc)

पाटलिपुत्र (Patna City) . . . ७५

तपोवन (Hermitage) . . . ७२

ग्राम, (A Village) . . . ७३

छठा पाठ — ऋतु (Seasons Time etc)

भारत की ऋतुयें (The Seasons in India) ७६

सातम पाठ — पर्व (Festivals)

श्रीपञ्चमी (Shri Panchami) ८०

दुर्गापूजा (The Durgapuja) . . . ८३

मोहर्रुज (Moharrum) . . . ८६

तृतीय परिच्छेद (Chapter III)

उद्भिद्-विषयक प्रबन्ध (Essays on vegetable)

प्रथम पाठ — वृक्ष (Trees)

वटवृक्ष (The Banyan Tree) १०२

द्वितीय पाठ—फल (Fruits)

आम (The Mango) १०४

तृतीय पाठ—लता (Creeper)

पान (Betelnut) १०६

चतुर्थ पाठ—पौधा (Plants)

चाय का पौधा (The Tea Plant) ११०

पञ्चम पाठ—फूल (Flowers)

गुलाब (Rose) ११४

षष्ठ पाठ—घास (Grass)

शर्करा (Sugarcane) ११५

द्वितीय अध्याय (COURSE II)

विवरणात्मक प्रबन्ध (NARRATIVE ESSAYS)

प्रथम परिच्छेद (Chapter 1)

ऐतिहासिक प्रबन्ध (Historical Essays)

प्रथम पाठ—पौराणिक घटना (Mythological events)

महाभारतकी कथा (Story of the Mahabharat) ११८

द्वितीय पाठ—जाधुनिक घटना (Historical Events)

विक्टोरिया का राज्य (The Reign of Queen Victoria)

१२०

द्वितीय परिच्छेद (Chapter II)

जीवनचरितात्मक प्रबन्ध (Biographical Essays)

प्रथम पाठ—प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी (*Lives of Great men*)

पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	१२३
सुकरात का जीवनचरित्र	१२७
अमसेटजी नसरवानजी ताता	१३०
श्रीयुग बाबू हरिनाथ दे	१३२

दूसरा पाठ—प्रसिद्ध स्त्रियों की जीवनी (*Lives of Great Women*)

इमयन्ती	१३४
अहिल्याबाई	१३६

तृतीय परिच्छेद (Chapter III)

अनैतिहासिक घटना (Incidental Essays)

प्रथम पाठ—परिम्रमण (*Travels*)

सम्राट् की शुभयात्रा (*The Happy Voyage of His Majesty the King*)

रेल का सफर (*A Journey by Rail*)

नाव को सफर (*A Journey by Boat*)

दूसरा पाठ—समकालिक घटना (*Contemporary Events*)

बाढ़ (*A Flood*)

अगलानी (*A Fire*)

रेलवे दुर्घटना *Railway accident*

तृतीय पाठ—कथा कहानी (*Tales, Fables etc*)

राजा दिलीप की मोसेवा—कथा (*Tale*)

कधी केवाक—कथा (*Story*)

सींग और पीछे एक पुच्छ होता है। गले का कुछ चमड़ा लटका रहता है जिसे गलकम्यल वा भालर कहते हैं। उसका प्रसिद्ध नाम लोर है। यह चार पाँच हाथ लम्बा और तीन चार हाथ ऊँचा होता है। देह भारी और सु गठित होती है। काला, लाल, उजला, भूरा, चितकथरा आदि अनेक प्रकार के रंग होते हैं। श्रॉक्वें बड़ी बड़ी और नथने चौड़े होते हैं। समूचा शरीर रोमों से ढँका रहता है। पैर बड़े मजबूत होते हैं जिन पर समूचे शरीर का भार लदा रहता है। सींगों से अपने शत्रुओं का सामना करता है और पूँछ से मच्छुड आदि हटाता है। जीभ रुखड़ी होती है और दाँत की केवल एक ही पक्ति रहती है।

वासस्थान—यह प्रायः भूमण्डल के सभी स्थानों में रहता है। देश विदेश से इसके आकार-प्रकार में भेद होता है। पलुए की अपेक्षा वनैले वैत बहुत कम मिलते हैं।

स्वभाव और गुण—त्रैल की आयु २५ वर्ष की होनी है। पर बहुत कम बेल इतने वर्ष जीते हैं। बेल बड़ा बलिष्ठ होता है। इसकी चाल धीमी होती है किन्तु भागने के समय बड़ी तेज हो जाती है। इसका आहार घास-पात है। यह एक बार खाकर पागुर करके पचाता है। यह स्वभाव का सीधा होता है। कोई २ बेल मरसाहा और कोई २ गर होता है।

उपकार और अपकार—त्रैल खेत जोतता है, बोझा ढाता है और भारी हुई गाड़ी खींचता है। यह काम बहुत करता है और बड़ा मेहनती होता है। इसमें व्यापार में बड़ी सुविधा होती है। यह जब कभी बिगडता है तब आदमी को मार बैठता है, यह इनको बुरी आदत है। इसके समान उाकारी

सुसंरक्षित पशु दुग्ध कोई नहीं है। इसके गोबर, मूत्र, घाम, खुर, सींग आदि सभी चीजें काम में आती हैं।

मैंस (The Buffalo)

आदि वा अंगी—मैंस भी चतुष्पद स्तनपायी, शाक-मोजी, पागुर करने वाली और मेरुदण्ड वालों की श्रेणी में है। मैंस के बच्चे को गर-मादे के मोलाचिक पाडा और पाड़ी कहते हैं।

आकार-प्रकार—मैंस भी अनेकांश में बैल के ही समान है। पर यह गाय और बैल की अपेक्षा डील-डील में बड़ी होती है। मैंस छोटी भी होती है। इसके सभी अंग बड़ और स्थूल होते हैं। तलाह चौड़ा होता है। भुयने और नयने भी बड़े होते हैं। जीभ बहुत रुकड़ी होती है। दाँत नीचे की ओर त्रिनमें आठ सामने के खरने के लिये और अगल बगल के खार खार खाने के लिये होते हैं। इसे कँधोल और लोर कुछ भी नहीं होता। सींग बड़ी मज़बूत, चौड़ी और घंटदार होती है। मैंस अधिकतर काली और कोई २ भूरी भी होती है। दानि छोटी और बड़ होती हैं। मुर फटे रहते हैं। बमडा मोटा, बिकना और काला होता है। बाल बड़े और छेहर होते हैं। गाय से बहुत बड़ा इसका घन होना है। वृष भी इसमें गाय से अधिक रहता है।

वाहस्थान—गाय पशुवा के सब भागों में मैंस मिलती है। कान-वेद से आकार, स्वभाव और गुण में भेद होता है। काली के सिवा अंगलों में भी मुरह के कुवह मैंस मिलती हैं। कालाचारी मैंस सब से अच्छी और दुधार होती है।

स्वभाव और गुण—इसकी आयु लगभग ३०-४० वर्ष की होती है। पर पचीस के ऊपर बहुत कम भैंस बचती है। इसकी चाल सीधी, सादी और गम्भीर होती है। स्वभाव गाय या बैल का सा ही होता है। गाय सा यह बच्चों को प्यार नहीं करती। यह गाय सी डँकरती नहीं, किन्तु हँकडती और चुकरती है। मालिक का स्वर पहचानती है और बुलाने के साथ ही दौड़ आती है। घास, भूसा और उस पर कुछ अन्न मिलने से खुब खा लेती है। आराम करने के समय खाई हुई चीज को पागुर करती है। पोस मान कर घर में रहती है। घाम में रहना पसन्द नहीं करती। गर्मी में जल में डूबी रहती है। डूबी लगाये २०० गज तक चली जा सकती है। १२-१२ मास में एक बच्चा पैदा करती है। यह घड़ी मिलन सार होता है।

उपकार और अपकार—यह गाय ही के समान मनुष्यों के उपकार करती है। इसका दूध अत्यन्त गाढा होता है पर गोंदुग्ध के समान सुखादु नहीं होता। इसके दूध से घी बहुत पैदा होता है। गरीबों का गुजारा एक भैंस पोसने से चला जा सकता है। महिला भैंस मनुष्य का जीवित अवस्था में कुछ उपकार नहीं करती। केवल उसका गोबर काम में आता है। मृत देह भी गोजाति के समान ही अनेक कामों में लग जाती है। कभी २ इसकी पूँछ पकड कर लोग नदी पार भी हो जाते हैं। दस ग्यारह विश्रान तक यह विश्राती है। पुर से सरस, चमडे से मोंट, जूता, हंडी से छडी और छ्वाते की मूठ, साँघ से कधी और छुरी की बेंट, चर्वा से मोम और पूँछ से ताँत आदि बनती है।

भैंसा—यह बहुत बलवान होता है। बैलों से कई गुना

भारी बोझ ढोता है। कहीं इनमें सेत भी जोना जाता है। ये गाड़ी भी रींचते हैं। भैंसा की अपेक्षा इनका काम बहुत कम होता है। पाडा पैदा होने से मालिक को उनकी प्रसन्नता नहीं होती जितनी की पाटी से। भैंसा बड़ा मरछाहा होता है। दो भंसों की लड़ाई बड़ी भयानक होती है। भंसे का क्रोध बड़ा प्रसिद्ध है। १० वर्ष तक ये बढ़ना लेने की शक्ति में रहते हैं।

घोड़ा (The Horse)

जाति वा श्रेणी—यह मेरुदण्ड वाले पशुओं में एक है। इसका रंग लाल होता है। इसकी गणना चौपायों में है। यह चरपन में दूध पीता है। इसलिये इसको स्तनपायी कहते हैं। यह शाकाहारी है।

वास-स्थान—यह हिन्दुस्तान में हर जगह पाया जाता है। विशेषतः अरब का घोड़ा प्रसिद्ध है। इसमें यह चार्ज अधिकतर पाया जाता है। भुटिया घोड़ा बड़ा मजबूत होता है। यहाँ भी साधारण तौर पर घोड़ा अच्छा मिलता है। इसकी जन्मभूमि कोई निश्चित नहीं है। यह हर जगह पैदा होता और रहता है। कच्छी दरियाई घोड़े का बड़ा नाम है।

आकार-प्रकार—घोड़े का मुँह लम्बा, कान बड़े, गरदन और आँखें बड़ी तथा लम्बी होती हैं। नथरें छोटी और चिपटे होतें हैं। दोनों जखड़ों में मजबूत दाँत होने हैं। जीभ शिकता और लम्बी होती है। नाकें बड़े बड़े और मोल होती हैं। गरदन पर लम्बे-लम्बे घास होते हैं। इनमें अवाक कर्ण हैं। इसकी पीठ लम्बी और चौड़ी होती है। आँखें बड़ी

भाग पतला और कुछ मुका हुआ और पीछे का भाग ऊँचा और मोटा रहता है। इससे सवार को बैठने में बड़ी सुगमता होती है। पूँछ लम्बे २ वालों का गुच्छा लिये जमीन तक लटकती रहती है। इसके अगले दो पैर सीधे और पिछले दो पैर कुछ टेढ़े होते हैं। इन पैरों में नीचे ऊपर और बीच में क्रमशः तीन जोड़ होते हैं। इसके खुर फटे नहीं रहते। वरन् एक कटोरे के सदृश गोलाकार रहते हैं। इनमें लोटे की नालें छोटी २ कीलों के द्वारा जड़ दी जाती हैं, जिसमें चलने में कष्ट न हो। यह नाल इसको अनेक कष्टों से बचाये रखती है। इसका समूचा शरीर छोटे २ चिकने बालों से ढँका रहता है। इसकी बनावट और गठन देख कर मन प्रसन्न हो जाता है। इसकी सुन्दरता प्रशंसनीय होती है। इसका रंग लाल, काला, उजला, भूरा, चितकवरा आदि अनेक प्रकार का होता है। डील-डौल में घोड़ा छोटा बड़ा सब प्रकार का होता है। देश-भेद से रंग रूप, स्वभाव और गुण में अन्तर होता है।

स्वभाव और गुण—इसका स्वभाव बहुत अच्छा और मिलनसार होता है। जो लोग इसे अधिक प्यार करते हैं उनसे यह बहुत हिल मिल जाता है। मालिक को पास आते देख या उनकी बोली सुनके यह भी बोल कर अपना प्यार प्रकट करता है। जब तक मालिक पास या दूर गडा रहता है तब तक यह उनकी ओर आँगों फेर २ कर देखा करता है। इसका शरीर सबल और हलका होता है। इससे यह खूब तेज दौड़ता है। यह पशुओं में वीर और क्षत्रिय कहा जाता है। प्रभुभक्त तो ऐसा होता है कि स्वामी की रक्षा के लिये अपने को कुछ नहीं समझता। इसी तरह से यह प्रभु को बचा लेता है।

जो लोग इसे किसी प्रकार कष्ट देते हैं उन्हें यह कष्ट नहीं देता वरन् अच्छे स्वभाव से पेश आता है । जब यह अत्यन्त दुःख पाता है तब थिगड कर दाँत काटता, लात चलाना तथा चढ़ने पर गिरा देता है । घोंडा बड़ा ही कष्ट-सहिष्णु और बहादुर होता है । यह साधारणतः घाम भूमा, लेडई, पंगरु, ग्राकर अपना जीवन धारण करता है । जो लोग इसमें पोसते हैं वे और २ दूसरी तरह के खाद्य पदार्थ चना चनेगुह दिया करते हैं । अधिक परिधमी घोंडों को आटे का यलोदा भी दिया जाता है । इसमें यह मजबूत बना रहता है । यह अपने आहार को एक ही बार में चबाता जाता है और खाता जाता है । दोगरे और पशुओं की नाई यह पाशुर कम्के गरी खाता । सैनिक घोंडे गोलें यान्द या हथियारों से डरते नहीं । ये शिक्षित होने पर सरकस आदि में अनेक प्रकार के प्रीडा कौतुक दिखलाते हैं । इनकी आयु कम से कम ३० से ४० वर्ष तक की होती है । यह बहुत यत्नवान्, चतुरे में नेज और परिधमी होता है । घोंडी २० महीनों में घसा देती है । घोंडा तीन पैर पर खड़ा होता और सोता है । दिन भर में २० कौम तक घोंडे की स्फार हो सकती है । पोंड्या कदम, लोटी कदम, जमीनी, दोगामा आदि जगह भिगमाने पर घोंडा सवार की बहुत शरारत देता है । कदमों के अनुसार चलता, फिरता, दौड़ता और मड़ा होता है । शिकार की प्रवृत्ति आदि से आटे या घोंडा उनका दोग भट चमा जाता है । यह बड़ा बुद्धिमान और चतुर होता है ।

उपकार और अस्कार—यह मनुष्य का बड़ा उपकारी जानघर है । इस पर लोग बड़े बर दूर २ तक आते जाते हैं । नाग - ऊँचीयों के घदाँ जोड़ी, चीन्दी, घना आदि में घोंडे

जोते जाते हैं । वोभू ढोने के काम में भी लाये जाते हैं । कहीं इनसे खेती भी होती है । इसके द्वारा कई मनुष्यों की जान दुश्मनों के घेरे से बच सकती है । यह जबतक जिन्दा रहता है तबतक तो इस तरह से काम आता है और मरने पर इसके चमड़े, खुर तथा पूँछ के बाल मनुष्यों के बड़े २ कामों में आते हैं । कोई २ घोड़ा बहुत कटाहा और कोई २ बहुत लतराहा हो जाता है । इससे मनुष्यों की हानि होती है ।

उपसंहार—भारत में घोड़े का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से है । वेद में भी अश्वमेध का उल्लेख है । प्राचीन राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में घोड़े के गुण-दोषों का लक्षण, विचार और रोग तथा उनकी चिकित्सा के विषय वर्णित हैं । यह गृहपालित पशुआ में बड़ा प्रतिष्ठित है ।

ऊँट (The Camel)

श्रेणी वा जाति—ऊँट गोजातीय है । इसमें उसीके समान यह भी चतुष्पद, स्तनपायी, शाकभोजी और पागुर करने वाला पशु है ।

आकार प्रकार—ऊँट देखने में बड़ा बुरा लगता है । यह चे-डील डील का होता है । छ हाथ के लगभग ऊँचा होता है । इसकी गरदन बड़ी लम्बी और टेढ़ी होती है । श्रोत्र और कान छोटे २ होते हैं । होठ मोटा, बड़ा और फटा ना रहता है । नीचे का अधर पतला होता है । मुँह लम्बा और दाँत ऊपर नीचे दोनों ओर रहते हैं । बीच में कूबट्र हों जाने से पीठ धन्वाकार मालूम होती है । चढ़ने में बड़ी असुविधा है । ऊँट की शॉर्गें बहुत लम्बी और थोड़े २ बाल

घाली पूँछ बहुत छोटी होती है । चिपटे पाँव के नीचे गद्दी सा मांस का लोंदा होता है और उसमें नर और बटे गुर होते हैं । देह का रङ्ग कुन्नु पीलापन लिये मट्टियाला होता है । यह एक बेढब जानवर है । बैठने उठने से इसके धुत्ने और छाती में घट्टा पड़ जाता है ।

वासस्थान—यह एशिया और अफ्रिका महादेश के उष्ण-प्रधान प्रदेश का जन्तु है । यह अरेबिया, ईजिप्टिया, तिब्बत और चीन में भी होता है । अन्यान्य स्थानों में भी साधारणतः पाया जाता है ।

स्वभाव और गुण—यह बड़ा ही शान्त प्रकृति का जानवर है । घास-पान खाता है । खजूर और बजूर के फाँटों तर गा उलता है । लोग कहते हैं कि इसकी नाक की हवा से फाँटे कोमल हो जाते हैं । यह पागुर करता है । इसका मुँह चलाना दूर-दूर हँसी सी आती है । हमेशा लपलप किया करता है । अगर इसमें कोई दुर्व्ययार करे तो उसे बहुत जिन तप मर्यादा कर बदला लेता है । ३ वर्ष में जपान हो जाता है । ४०—५० वर्ष तक जी सकता है । इसकी शक्ति और धारा शक्ति बड़ी तीव्र है । यह बहुत धाँस हो सकता है । गाँवों भी गाँव सकता है । जब इस पर बहुत धोँक मार दिया जाता है तब गिल्लाता है और गिरा डेना चाहता है । यह उष्ण नर नर जनता ।

उपकार और प्रवहार—यह उष्ण मरप्रदेश का बड़ा ही उपकारी प्राण है । यह अरेबियों का प्रधान सहायक है । मर प्रदेश की वास्तुजागपी भूमि पर अपने को गिरे लँट माप का आ काम देता है । यान् में इसके फिर महेश्वर होने से अपने

नहीं। इससे ये आसानी से मरु-भूमि पार कर जाते हैं। जॉन पडना है कि ईश्वर ने अरबियों ही के लिये ऊँट की सृष्टि की है। मरुप्रधान देश में वाणिज्य-व्यवसाय और सभ्यता विस्तार में इनसे बड़ी सहायता मिलती है। पहले इन्हीं से डॉक आदि ले जाने में सहायता ली जाती थी। अब भी साडनी सवारी के काम में कहीं कहीं लायी जाती है। विवाह या राजा महाराजा की यात्रा में इन पर डके बजते चलते हैं। इनका दूध भी काम में लाया जाता है। साधुओं की जमात में इन पर बहुत सामान लदा चलता है। यही मरुभूमि में यात्रा का एक मात्र अवलम्ब है। यह अपनी घ्राणशक्ति के बल से पानी की ओर दौड़ कर प्यासे स्वामी के घ्राण भी बचाता है। कभी २ आदमी पर बहुत चोट करता है तथा लुरकी और कान पकड़ आदमी को टाँग लेता है।

विशेषता या विचित्रता—यह चलने फिरने में एक बगल के दोनों पैर एक साथ उठाता है। यात्रा में जब ऊँट को कुन्ड खाने को नहीं मिलता तब कूबर की चर्बी से जीता रहता है। इसीसे यात्रा के आरम्भ में कूबर बड़ा होता है और अन्त में कम हो जाता है। ऊँट बिना पानी पिये कई दिनों तक रह सकता है। क्योंकि अपने पेट के भोभ में वह पानी पीने से अधिक पानी भर लेता है और आवश्यकतानुसार उसमें पेट में पानी बहा देता है। मरुभूमि में जाने के समय यह बहुत पानी पेट में सञ्चित कर रखता है। साँडनी सौ मील तक एक दिन में जा सकती है। ऊँट तैरना नहीं जानते। बर्शा के शब्द से बड़े मुग्ध रहते और बहुत काम करते हैं। ऊँट पच्छिम की ही ओर भागता है।

निकाले हफर हफर हाँफता है । १५-१६ वर्ष कुत्ता ज
सकता है । कुत्ती दो मास गर्भ धारण करने के बाद दो चा
बन्ध पैदा करती है ।

उपकार और अपकार—कुत्ते के समान लाभकारी बहुत
रम पशु होते हैं । मनुष्यों को मय प्रकार सहायता पहुँचाने
के लिये कुत्ते को बहुत बुद्धि होती है । बड़ा ही स्वामिभक्त,
विश्वान्नी और ईमानदार होता है । इन गुणों से घर स्वामी
के घर की रखवाली जी जान से करता है । क्या मजाल
कि कुत्ता रहने कोई चीज कोई चुरा ले जाय । यहाँ तक
गह ईमानदार होता है कि चोरों के चोरी करने के समय दही
भात देने पर भी भँकना मन्द नहीं करता । विवश होने पर
जब चोर चोरी कर ले जाते हैं तब उसका पता-सुगम मालिक
को दे देता है । अनजान आदमी को घर में बैठने नहीं देता ।
किनने चरघाँसे कुत्ते हैं जो भेड़-बकरियों को परघार पर
चराया करते हैं । न्यू फाउण्डलण्ड कुत्ते नैर कर डूबे हुए
जाकों धरतियाँ थी, सेन्टपार्नार्ड कुत्त बर्फ में पड़े—अधमने
गात्रियों को, तथा इन्ही प्रकार अनेक तरह की विपत्तियों में
एक हुए मनुष्यों की जान बचाते हैं । इस मन्थना और शिजा
के समय में कुत्तें सड़ती, छाता, मालटन, चिट्टी तक एक ध्यान
से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं । योजाश्यों को रोया भी य
करते हैं । अथ तो कुत्तें पक्षे हिनार भी करते हैं और तेरा
गण मय में पड़ा गया है । जो हो, इसमें मन्देह नहीं कि
जसे मीन कुत्त और कार्यपुत्रल होने हैं ।

देह चुस्त और मजबूत होती है । सेंट बर्नार्ड, न्यूफाउण्ड-लैण्ड, ग्रेहाउण्ड, स्पेनियल, बुलडाग और लैपडाग जानि के कुत्ते प्रसिद्ध हैं । इनके रंग, रूप, बल, स्वभाव और गुण में भेद होता है ।

वामस्थान-यह प्रायः पृथ्वी के सब भागों में भिन्न-० रङ्ग रूप में पाया जाता है ।

स्वभाव और गुण-यद्यपि कुत्ता बहुत भोजन का प्रेमी है तथापि सन्तोषी भी बड़ा है । जब यह जगली रहता है तब बड़ा ही भयानक और घातक बना रहता है । यहाँ तक कि बाघ से भी सामना करके मार बैठता है । पालने से बड़ा ही पोस मानता है और ऐसा स्वामिभक्त बन जाता है जिसकी तुलना नहीं हो सकती । बहुत दिनों के बाद भी अपने स्वामी को देख नाचने कुदने लगता है । इसकी द्वायशक्ति बड़ी तीव्र होती है । शिकार का पाँव सूँध कर उसके पीछे दौड़ मारता है । यहाँ तक कि हवा से भी गन्ध लेकर पीछा किये चला जाता है । कुत्तों के कामों से उसकी विलक्षण बुद्धि का पता मिलता है । कुत्ता सभ्य, असभ्य, परिचित और अपरिचित का भेद बहुत अच्छी तरह समझता है । इससे वह मैले कुचैले कपड़े वालों और अपरिचितों को द्रेग कर भूँकने लगता है । बहुत तेज और साहसी तथा निर्भय होना है । शिकार का भी गुण इसमें विशेष है । इसका सोना और जागना भी बहुत प्रसिद्ध है । कितना ही सोया रहे पर जरा सी आवाज होने ही उठ खड़ा होता है । यह भी जीभ से पीता है । इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती । गर्मी के दिनों में जल और ठंडी जमीन को ढूँढते फिरता है और जीभ-

और, और काने के और' हैं। पीठ डालुवाँ होती है। रीढ़ कुछ निकली रहती है। आगे के भाग की अपेक्षा पीछे का भाग मुका होता है। पैर मोटे २ लम्बे के समान होते हैं। नीचला भाग चौड़ा, गोल और नाखून वाला होता है। पीछे एक लम्बी पूँछ होती है। उसके अन्न में बालों का एक गुच्छा होता है। इसीसे हाथी वेह झाड़ता और किसीको मारता है। एशिया के हाथी के कान छोटे और अफ्रिका के हाथी के कान बड़े होते हैं। हिन्दुस्तानी हाथी काला होता है पर श्याम और ब्रह्मप्रदेश में सफेद रंग का भी हाथी होता है।

वासस्थान-ब्रह्मा, श्याम, आसाम, लद्दा में कम और एशिया तथा अफ्रिका में हाथी बहुत पाये जाते हैं। भारत के हाथी प्रसिद्ध हैं। देश-भेद से इनके रंग रूप भिन्न २ होने ह। इसके एकड़ने का ढग बड़ा विचित्र है। जिस जगल में हाथी रहते हैं उसमें उनके आने जाने का रास्ता तत्रवीज करके गडहें काँद दिये जाते हैं। उनपर पुष्पान आदि चिन्ना कर पेंना बना दिया जाता है जिसमें हाथी को वे गडहें बगपर प्रमीन के से ही मालूम पड़ें। फिर हथिनी या मर्गोन का मोम बेकर उभर उन्हें आह्वान किया जाता है। जब वे आन हैं तब गडहें में गिर पड़ते हैं। कुछ दिनों तक उन्हींमें पड पडें निर्बल हो जाते हैं तब मूँह मोद कर उन्हें निकाल लेने हैं और पोल पास कर अपने काम लायक बना लेते हैं।

स्वभाव और गुण-हाथी की पूरी आयु १२० वर्ष की है, पर कोई कोई १५० वर्ष तक भी जीता गहता है। इसमें भी हाथी को जीता सुना गया है। हाथी रेश के भी होता है। हाथी पोल कुछ मानस है और

(ख) वन्यजन्तु (*Wild Animals*)

हाथी (*The Elephant*)

जाति वा श्रेणी—हाथी चतुष्पद, स्तनपायी और शाका-हारी है। यह स्थूलचर्मवालों की श्रेणी में है। यह स्थूलचर्म जीवों में सब से बड़ा है।

आकार प्रकार—हाथी की देह बड़ी विशाल होती है। ऊँचाई में ८ से १८ फीट तक और लम्बाई में भी उसीके अनु-सार हाथी होता है। यह मोटा ताजा भी रूब होता है। कोई कोई हाथी देखने में सुन्दर और कोई २ विरूप होते हैं। इनका मस्तक विशाल, आँखें बहुत छोटी और कान सूप के जैसे होते हैं। इसकी गरदन देह की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। इसी से परमेश्वर ने कृपा कर एक बहुत लम्बी सूड इसे दे दी है। हम लोग हाथ से जो काम लेते हैं, वही काम यह अपनी सूड से लेता है। कोई चीज उठाना, चारा खाना, पानी पीना, देह पर पानी छीटना, सूँघना आदि सब काम बड़ी आसानी से इसीके द्वारा वह कर लेता है। इसीसे इसको 'करी' और 'हस्ती' कहते हैं। सूड में दो छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों में पानी रींच कर फिर मुख में डालता है। सूड और मुख दोनों से पीने के कारण इसका नाम द्वीप भी है। जब यह जमीन सूँघने लगता है तब उसमें हवा के पेठने से मनोहर शब्द होता है। सूँड की उपमा जघा से दी जाती है। भीतर के चवाने वाले दाँतों के अतिरिक्त हाथियों के दो बड़े और दाँत होते हैं। हथिनियों के ये दाँत नहीं होते। जो आदमी ऊपर का भाव दूसरा और भीतर का भाव दूसरा रखता है उस पर यह कहावत कहते हैं कि 'हाथी के दाँत दिखाने के

होमी, बडाऊँ, कड़ी की मूठ आदि चीजें बनती हैं। हाथीदाँत ही चीजें बड़ी बेशकीमत और लूबसूरत होती हैं। हाथी मरने पर भी अपने मासिक को अपनी देह से रुपये दिलवाता है। उसकी एक ब एक जमा हुबने नहीं देता। वह जब मरैला हो जाता है तब लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसके सेवा पासवू हाथी से कोई अपकार नहीं होता। इसके व्यापार से भी लूब नफा होता है। एक कहावत है "ऊँज की ली खेती और हाथो का सा व्यापार कोई नहीं है।" हाथी के सम्बन्ध की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

बाघ (The Tiger)

जाति वा भेषी—बाघ खतुप्पद, स्तनपायी, मासाहारी और शिकारी है। सिंह की अपेक्षा यह बिडाल से बहुत कुछ मिलता है। इससे यह बिडाल ही की भेषी में गिना जाता है। कोई २ इसे सिंह की भेषी में ले जाते हैं।

आकार प्रकार—बाघ सिर से पूँख तक लगभग में चार पाँच हाथ के लगभग होता है। इसकी पूँख की लगभग शरीर के बराबर होती है। वह चार पाँच फीट ऊँचा भी होता है। सिंह और बाघ डीकडोका में समान ही होते हैं। पर कोई २ बाघ सिंह से बड़ा होता है। शरीर की मठम बिडाल की भी ही होती है। वह देखने में सुन्दर और अत्यन्त सम्मत् होता है। सम्मत् शरीर पीत और मोहित रंगों के रोगों से हँका रहता है। अत्यन्त और पीठ पर काले २ लम्बे तिल्ले दान होते हैं। मुख और कंठ के बाल

मालिक को खूब पहचानता है। महावत के आशानुसार काम करता है। धीर, गम्भीर और सहनशील होने पर अगर इससे कोई बुराई करे तो बदला खूब लेता है। क्रोध करने पर पागल हो जाता है और अपकारी को दाँत और पैर से कुचल देता है। हाथी की बुद्धि, स्मरणशक्ति और स्वामिभक्ति प्रशंसनीय होती है। जङ्गली हालत में ये दल बाँध कर रहते हैं। बड़े-बड़े बलवान हाथी दल के मुखिया होते हैं। इनका प्रभुत्व सबों पर रहता है। बीच में बच्चों और हथिनियों को रख कर चारे के लिये झुंड बाँध कर सब बाहर होते हैं। ये दिन में छिपे रहते हैं और रात को बाहर निकल कर सेतिहारों की खेती चौपट कर डालते हैं। पेड़ के डाल, पत्ते, छाल और घास भी खाते हैं। ऊख और महुआ भी खूब चाव से खाते हैं। चावल का दाना हाथी को पिटाही में दिया जाता है। मलीदा भी कभी-कभी इसे दिया जाता है। हथिनी १६ मास गर्भ धारण करने के बाद एक बच्चा पैदा करती है। हाथी पानी में रहना अधिक पसन्द करता है और उसमें घंटों सँड निकाल कर डूबा रहता है। यह संगीत का भी बहुत प्रेमी होता है। गम्भीरता में इसकी गम्भीर गति की उपमा दी जाती है।

उपकार और अपकार-प्राचीन समय में हाथी युद्ध के काम में आते थे। वीर इसी पर बैठ कर लड़ते थे। आजकल इससे अनेक प्रकार के बोझा ढोने और रींचने का काम लिया जाता है। बरात में सवारी का काम भी लिया जाता है। हाथी जम खूब हौड़े और भूल से सजाया जाता है तब उसकी बड़ी शोभा होती है। इस पर चढ़ कर वाघ आदि का शिकार भी किया जाता है। इसकी हड्डी से छूरी की बँट,

कंभी, कड़ाऊँ, कड़ी की मूठ आदि चीजें बनती हैं। हाथीदाँत की चीजें बड़ी बेशकीमत और लूबखूरत होती हैं। हाथी मरने पर भी अपने मासिक को अपनी देह से रुपये दिलावाता है। उसकी एक ब एक जमा इकट्ठे नहीं देता। वह जब मरैला हो जाता है तब लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसके सिवा पसलू हाथी से कोई अपकार नहीं होता। इसके ब्यापार से भी लूब नफा होता है। एक कहावत है "ऊँ की सी बेती और हाथी का सा ब्यापार कोई नहीं है।" हाथी के सम्बन्ध की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

बाघ (The Tiger)

बाघि वा भेणी-बाघ चतुष्पद, स्तम्भपायी, मांसाहारी और शिकारी है। सिंह की अपेक्षा यह विद्याल से बहुत कुछ मिलता है। इससे यह विद्याल ही की भेणी में गिना जाता है। कोई २ इसे सिंह की भेणी में से आते हैं।

बाकार प्रकार-बाघ सिंह से पूँछ तक सम्बन्ध में चार पाँच हाथ के सम्बन्ध होता है। इसकी पूँछ की सम्बन्ध शरीर के बराबर होती है। वह चार पाँच फीट ऊँचा भी होता है। सिंह और बाघ शीतशीत में समान ही होते हैं। पर कोई २ बाघ सिंह से बड़ा होता है। शरीर की गठन विद्याल की सी ही होती है। वह देखने में सुन्दर और भव्यमान सम्बन्ध होता है। कंधा शरीर की नीचे और मोहित पर्वों के रोमों से ईका रहता है। कंधा और पीठ पर काले २ काले रंगों बाघ होते हैं। मुँह और पैर के बाह्य लाले होते हैं। सुन्दर कम के बाघ ११ हाथ लम्बे और तीन हाथ ऊँचे होते हैं। इसका

सुखमण्डल गोलाकार, दाँत बड़े चोखे, कले मजबूत, मूँछ लम्बी और पजे भी चोखे और मजबूत होते हैं ।

वासस्थान—यह एशिया के ग्रीष्म-प्रधान देशों में रहता है । विशेषतः भारत में और उसके निकटवर्ती द्वीपों में बाघ बहुत होते हैं । सुन्दरवन में रायल बाघ होते हैं । बाघ प्रायः ऐसी ही जगहों में पाया जाता है जहाँ कोई जलाशय के पास जङ्गल हो । स्थान-भेद से इनमें भेद होता है । आसाम के जङ्गलों में एक प्रकार का चीता बाघ होता है । बाघ का पकड़ना बड़ा भयानक होता है । भेड़ और बकरे का प्रलोभन देकर यह जाल में फसाया जाता है । अगर कहीं जाल टूट गया तो जान बचनी मुश्किल हो जाती है । चीन के लोग चक्म में पैनक रख कर इसे पकड़ते हैं । बाघ कुद फाँद कर अपने प्रतिविम्ब पर टूट पड़ता है और पकड़ लिया जाता है । अंग्रेज और कुछ भारतीय राजे महाराजे बाघ का शिकार बहुत पसन्द करने हैं ।

स्वभाव और गुण—बाघ की आयु ५०-६० वर्ष की होती है । बाघ बहुत ही प्रबल और बली होता है । यह कहना कठिन है कि बाघ और सिंह में कौन अधिक बली होता है । बाघ में सुनने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है । वह बड़े २ जानवरों को मार कर पीठ पर ले भागता है । सिंह ही का सा इसका भी स्वभाव देखा जाता है । इसका गरजना बड़ा भयानक होता है । सिंह और बाघ अन्यन्त ही निष्ठुर, क्रूर और वातुर होते हैं । शिकार मार-कर यह पहले कंठ का रक्त पीता है । फिर उसको फाड़ कर खाता है । बाघ भी भालू की तरह लूक और मशाल से डरता है और बाजे से भी भागता है । जब शिकार पर चोट करता है तब खूब गरजता है । बाघ नेगना

भी अच्छा जानता है। सोलने से पलुवा हो सकता है पर विश्वासघाती हो जाता है। बाघिनी एक बार दो बार बच्चे पैदा करती है। जब इसका बच्चा कोई चुरा लेता है तब इसके कोप का ठिकाना नहीं रहता। बाघ जंगल की घाँसों में एक दम छिप जाता है और दबक २ कर फिगता रहता है।

उपकार और अपकार—बाघ का छाल पवित्र समझा जाता है। चीन में इसकी गद्दी तैयार होती है। साधु सन्यासी इस पर बैठ कर पूजा पाठ और ध्यान किया करते हैं। जीभ और नह दबा के काम में आते हैं और वे धियेले समझे जाते हैं। यह सिक्खलाने पर अनेक प्रकार का खेल दिखलाता है। जब वह जंगल में रहता है तब तो अनेक जीवों को मारता ही है पर कभी २ गाँवों में भी आ आकर घरेले पशुओं को से भागना है। यह मनुष्यों को भी जब कभी मार बैठता है।

सिंह (The Lion)

जानि वा भ्रेणी—सिंह क्षत्रुपद, मन्त्रवायी, मासाहागी और बड़ा ही शिकारी जन्तु है। यह बिहाल की भ्रेणी में आता है। मासाहारियों में प्रधान है। इसमें प्रबल कोई और पशु नहीं है। इसका बच में पशुओं पर एकाधिपत्य रहता है। इसमें इसे जगुराज, बनराज और मृगेन्द्र कहने हैं।

आकार-प्रकार—सिंह जैसा ही उपरान्त होता है वैसा ही भवदूर भी होता है। बड़े बड़े सिंहों की लम्बाई माक में पूँछ तक ११-१२ फीट और उसमें पूँछ की लम्बाई चार फीट की होती है। सिंह के मुखमण्डल और मालक बड़े विशाल होते हैं। छिद और गरदन पर काले २ लम्बे २ और कुम्भेदार बाल होते हैं। सिंहनी सिंह से छोटी होती है और

उसको ऐसे बाल नहीं होते । शरीर पर के बाल छोटे २ विरल और उतने काले नहीं होते । पूँछ के अन्त में बालों का एक झुब्बा रहता है । सिंह कई प्रकार का होता है । इससे इनके रङ्ग में भी फरक होता है । पर प्रायः सिंह का रङ्ग कुछ पीला सा होता है । काठियावाड और गुजरात के सिंह की गरदन पर इतने बाल नहीं होते । इसके दाँत लम्बे, चोखे और ऐसे चुभने वाले होते हैं जिनसे वह अपने शिकारों के टुकड़े-२ कर डालता है । आँखें गोल और चमकीली, मूँछें बड़ी और कड़ी तथा नाक मोटी और खोटी होती है । आगे से पिछला भाग कुछ पतला सा होता है । पैर मजबूत और उसके पजे गद्दीदार होते हैं । वह पंजों में अपने लम्बे और तेज नाखूनों को छिपा सकता है और बाहर कर सकता है । पैर की अँगुलियों में मांस की गद्दी होने से इसके चलने में आहट नहीं होती । इससे इसको शिकार पकड़ने में बड़ा सुभीता होता है । यह बादल का सा गरजता है । इसका गरजना सुन कर सभी जीव थर्र मार जाते हैं और उन्हें जान बचाने की फिक्र पड़ जाती है ।

वास-स्थान—सिंह का वास ग्रीष्म-प्रधान देशों में होता है । सिंह प्रायः अफ्रिका में अधिक और प्रसिद्ध होते हैं । पर वे अरब, ईरान और भारतवर्ष के गुजरात और राजपुताना आदि प्रदेशों में भी पाये जाते हैं । स्थान-भेद से इनमें भी बहुत कुछ भेद होता है ।

स्वभाव और गुण—सिंह साठ वर्ष से लेकर अस्सी वर्ष तक जीते हैं । यह चलवान् ऐसा होता है कि एक २ थप्पड़ में गाय, भैंस और घोड़े को कमर तोड़ डालता है । यह कौसों बड़े बड़े जानवरों को लेकर भाग जाता है और जहाँ

दृष्टा होती है उसे मार डालता है । वह बाप का सा हिंसक नहीं है । बचपन से पोसने पालने पर वह अपने मासिक से मिलजुल जाता है । वह बड़ा ही गम्भीर पशु है । इसकी गति से गम्भीरता की उपमा ही जाती है । इसका जीवन घास, पाल बाने वाले जम्बुओं पर निर्भर रहता है । सिंह सूर्य की रोशनी बरदाश्त नहीं कर सकता । इससे वह दिन भर माझी और गुफा में छिपा रहता है । सिंह जहाँ कहीं छिपा बैठा रहता है । जब शिकार पास आ जाता है तब वह गरज कर उस पर दूट पड़ता और पकड़ लेता है । सिंहनी छः सात मास गर्भधारण कर तीन चार बच्चे एक साथ पैदा करती है । सिंहनी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है । जब सिंह मुण्डा रीच कर निकलते हैं तब हाथी पर भी चपेट करते हैं ।

उपकार और अपकार—सर्कस वाले सिंहों को सिखा कर इसके अनेक खेल दिखाते हैं । सिंह बाला सर्कस नामी समझा जाता है और उसे गहरी आमदनी होती है । बमडा हासनों के काम में आता है और मक, मांस आदि बहुत सी ज़ाबों के काम में आता है । सिंह का शिकार भी होता है पर ज़ारों बड़ा भारी कतरा रहना है । कभी २ जीन्स पकड़ लिया जाता है और कभी २ भाग दिया जाता है । शिकारी आज औरह से इसे फँसाने हैं । जब एक बार मनुष्य को का जेना । तब वह मनुष्यों ही पर विशेष खोद करता है ।

विशेषता—जब तक सिंह को भूख नहीं लगती तब तक वह किसीको नहीं मारता और न कहीं धावा करता है । वह ज़ारों का भारी शिकार कभी नहीं आता । वह बाप ही बाप शिकार करता है । एक बार जब अपने शिकार पकड़ने में सफल हो जाता है तब दुकानों का खोद नहीं करता । वह

वार पाकर यह पाँच छ रोज पडा रहता है । जब तक इसे भूख नहीं लगती तब तक चलता फिरता नहीं । हिंसक होने पर भी व्यर्थ की हिंसा नहीं करता । पुराने समय में सिंह बहुत थे, अब बहुत कम हैं ।

बन्दर (The Monkey)

जाति वा श्रेणी—वानर एक विचित्र जन्तु है । इसके रङ्ग-ढङ्ग, चाल-चलन और काम-काज मनुष्यों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । इससे यह आधा मनुष्य और आधा पशु गिना जाता है । चतुःपद होने पर भी द्विपद है । क्योंकि अगले दोनों पैर हाथ के ही अधिकतर काम देते हैं । स्तन-पायी और शाकाहारी है ।

आकार-प्रकार—मनुष्यों से बन्दरों का बहुत सादृश्य है । देगने में बडा ही कुरूप होता है । पूँछ लम्बी होती है । समूचा शरीर भूरे और कुछ पीले केशों से ढँका रहता है । इसका मस्तक गोलाकार, आँखें धँसी हुई और गाल पचका हुआ रहता है । इसके चारों पैर बहुत ही हलके होते हैं । दाँत हम लोगों के से और समूचा मुखमण्डल लाल और बुड़े का मुँह सा धँसा रहता है । पैर के चारों तलवे हाथ के से होते हैं । इससे इसे चार हाथ का जानवर भी कहते हैं । बन्दर कई प्रकार के होते हैं । स्थान भेद से भी इनमें भेद होता है । इनमें साधारण बन्दर, लंगूर, पूँछहीन बन्दर, गोरिला, वन-मानुष, मद्रिल बन्दर, चिंपजी, ओरङ्गउतान आदि मुख्य हैं । बन्दर का मुँह लाल और लंगूर का मुँह काला होता है । इसको बन्दर की सी गाल में यैली नहीं होती । युक्तप्रान्त में बन्दर अधिक हैं और बङ्गाल में लंगूर ।

वास-स्थान—बन्दर प्रायः सभी प्रीष्म-प्रधान देशों में पाया जाता है। अफ्रिका, भारत, अमेरिका, ब्रह्मा आदि देशों में बहुत मिलता है।

स्वभाव और गुण—बन्दर स्वभाव के बड़े बञ्चल होते हैं। इनके लिये क्षणमात्र स्थिर रहना कठिन है। मृग जैसे समतल पर खूब तेज वीडते फिरते हैं वैसे ही बन्दर पेड़ों की डालियों पर तेजी से कूदते फाँदते फिरते रहते हैं। इससे इन्हें शान्तामृग कहते हैं। जैसे ये मानवों का अनुकरण कर सकते हैं वैसे कोई जानवर नहीं कर सकता। शाका ही इनके घर और फल मूल ही इनका आहार है। बन्दर बड़े ही धूर्त, कूली और स्वार्थी होते हैं। शहर और गाँव के बन्दर सब प्रकार के अप्रभ भी खाते हैं। बन्दर अपनी बुद्धि और समझदारी के वैसे २ काम दिखालाते हैं जिससे मनुष्य रुझ हो जाते हैं। इनके हृदय में मनुष्य के से ही प्रेम और वैर के भाव उदय होत है। इनकी पारस्परिक सहानुभूति प्रशंसनीय है। बच्चों के बड़े प्रेमी हैं। ये बड़े कौतुक प्रिय होते हैं। शिक्षित होने में नो अनेक प्रकार के खेल दिखालाते हैं। ये पोस्य बहुत मानने हैं। पहने जाने की चीजें गरदन की टिकी में रख लेते हैं फिर पीछे उन्हें पेट में ले जाते हैं। बड़े २ विद्याशायी विद्वान्, मनुष्यों को बन्दरों ही में परिगणित करते हैं। ये पचीस तीस वर्ष तक जीने हैं। हिन्दू इन्हें पूज्य दृष्टि से देखते हैं और मारने पीड़ित नहीं। इससे वे बन्धियों और मकानों में अधिकतर रहने हैं। इनकी पुत्रुषी बहुत प्रसिद्ध है।

कथा कथावत—जब बन्दर पुत्रुकने हैं तो मातृत्व होता है कि बाल फिर कर अचार हुए। पर वे बर्षा के बर्षा ही रहने हैं।

इससे किसीके व्यर्थ ताव-भाव दिखलाने पर लोग कहते हैं कि 'बन्दर घुड़की' रहने दीजिये । 'बानर के हाथ में नरिश्रम' और 'बानर के घाव' ये दो कहावतें भी इनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध हो गयी हैं ।

उपकार और अपकार—बन्दरों को सिखा पढा कर बहुत से भिखमगे इन्हें लिये फिरते हैं और इनकी लीला दिखा कर कमाते खाते हैं । सर्कस में भी इनसे काम लिये जाते हैं पर इनसे हानि बहुत होती है । जगली बन्दर फुलवाड़ी, खेत उजाड डालते हैं और खाने पीने की चीजें, लत्ता-कपडा, गहना बर्तन लेकर भाग जाते हैं । कभी २ आदमी को पेना काटते हैं कि वह ग्यादी धर लेता है ।

प्रश्न—मालू, हरिन, भेड़िया, सियार और खरगोश पर एक २ लेख लिखो ।

(ग) मनुष्य (Man)

अंग्रेज (Englishman)

परिचय—अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले हैं । उनकी भाषा अंग्रेजी या इंग्लिश है । इंग्लैंड में दो शब्द हैं—'इंग्' और 'लैंड' । इसका अर्थ है "अंग्रेजों की भूमि ।" अर्थात् अंग्रेजों के रहने की जगह । बंगाली अंग्रेज को 'इंग्रेज' और फरामी 'आंग्लिश' कहते हैं । हिन्दी में अंग्रेज नाम है ।

प्रारम्भिक इतिहास—इंग्लैंड बहुत दिनों तक पहले पेंगल और सेक्सन जाति के अधिकार में था । उसी समय फ्रान्स के नार्मन जाति के लोगों ने उस इंग्लैंड पर अपना अधिकार किया । वे इंग्लैंड में अपना अज्ञ जमा कर रहने लगे ।

ब्राम्हण उन दोनों जातियों में नामनों के रीति रिवाज, चाल चलन, रहन-सहन, तौर-तरीके, आचार-व्यवहार और भाषाओं का मेल-जोल होने लगा । इस मेल मिलाप का परिणाम यह हुआ कि एक भिन्न जाति ही पैदा हो गयी । यही जाति आजकल के अङ्गरेज नाम से प्रसिद्ध हुई है ।

वंश-परम्परा और भाषा—पेंगल, सेक्सन और नामन तीनों ही उत्तरीय ट्यूटेनिक जन के हैं और उन्हींसे नाम थिक अङ्गरेज जाति का सङ्गठन हुआ है । अङ्गरेजी भाषा भी मूलतः ट्यूटेनिक ही है । उसमें रोमन भाषा भी शामिल है ।

सामाजिक और धार्मिक जीवन—अङ्गरेजों का सामाजिक जीवन हम लोगों से एकदम भिन्न है । समझना चाहिये कि हम लोगों से किसी प्रकार उस विषय में कोई साम्य ही नहीं है । क्या पारियागिक जीवन हो या क्या कुटुम्ब-सम्बन्धो हो, केराने में ऐसा प्रात होता है जैसे इनमें घनिष्ठ सम्पर्क नहीं । गृहस्थी की व्यवस्था भिन्न प्रणाली की ही होता है । जब तक अङ्गरेजों का विवाह नहीं होता तब तक वे पितृक आवास में रहते हैं । विवाह होते ही अपने अभिजातिय नव-स्थान में डेरा उड़ा डालते हैं । ये जहाँ रहते हैं, मरयोग रहते हैं । टहलने घूमने, गोल गमामे जाई जाने हैं, प्रिया उलका साथ देनी हैं । पढ़ा सिन्दम इनमें नहीं है । अङ्गरेजों में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय का धर्म प्रचलन है ।

स्वभाव—अङ्गरेज खुले मैदान की पाली हवा में रहना पसन्द करते हैं । पेंड पीप, मृग, लता, गुग्गु, पत्र, पुष्प व ये सबे में ही होते हैं । साहर के प्राङ्गल में क्रीडा प्याम्बल इन बहुत मुगामद भागम होता है । अपने स्फूर्तिमय कार्य के उप-युक्त इनके कपों धुन रहते हैं । समक दमक हर्ने बहुत

पसन्द है। इनकी कार्य-तत्परता, कष्ट-सहिष्णुता, साहसिकता, अध्वसायशीलता बड़ी प्रशंसनीय है। इनकी प्रकृति बड़ी प्रशंसनीय होती है।

राजनैतिक अवस्था—या स्त्री और क्या पुरुष, सभी ही स्वतन्त्रता के प्रेमी हैं। सभी ही अपने २ विषय में स्वाधीन और भारत-सम्राट् इङ्गलैण्डेश्वर पञ्चम जार्ज के अधीन हैं। ये अपने शासन-सम्बन्ध में सुप्रबन्ध की सदैव चेष्टा करते रहते हैं और उसे जीवन का प्रधान उद्देश समझते हैं। समय के प्रभाव और स्वतन्त्रता की वृद्धि से स्त्रियाँ वहाँ अपना राज-नैतिक अधिकार बहुत बढ़ाना चाहती हैं।

विशेषत्व—अंगरेजों ने आविष्कार शक्ति, साहस, अध्वसाय और कोशल आदि गुणों के कारण पृथ्वी की सारी जातियों में प्रथम स्थान पाया है। भूमण्डल के प्रायः प्रत्येक खण्ड में अङ्गरेजी झण्डा फहरा रहा है। कठिन से कठिन स्थानों में जा जाकर अङ्गरेजी पादरी जनसाधारण में प्रेम और दया के कार्य करते दिखलाई पड़ते हैं। आज कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ अङ्गरेजों का सादर सम्मान न हो। आज कुल यह जाति सर्वत्र सर्वतोभाव से सभी की समादरणीय हो रही है।

प्रश्न—(१) मराठा, रानपूत, मिक्स बंगाली, पासी और जापानी पर धन = लेख लिखो।

प्रोफेसर राममूर्ति ।

परिचय—प्रोफेसर राममूर्ति देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भी मूख अच्छी तरह जानते हैं। प्रायः उनको अधिक सख्यक लोगों ने देखा होगा। नगर-निवासी तो बहुत ही कम ऐसे

मिलेंगे जिन्होंने अगर उन्हें देखा नहीं है तो उनका नाम भी न सुना हो । क्योंकि प्रायः प्रत्येक नगर में उनके अतीतिक व्यायाम के बहुत खेल हुए हैं और लोगों ने बड़े कौतुक और आश्चर्य से देखा है । वे नायक कुल के भूचल और आधुनिक समय के बली होने के कारण वर्तमान भीम हैं ।

शारीरिक गठन—प्रोफेसर राममूर्ति का शरीर बहुत विशाल नहीं है । न वे बहुत लम्बे हैं और न बहुत छोटे ही । पर उनको देखने पर कुछ स्थूल होने से विशालता व्यक्त अवश्य होती है । उनका शारीरिक संरूपण प्रशंसनीय है । मस्तक विशाल, ललाट चौड़ा, नेत्र बड़े और मुख प्रशस्त तथा सुन्दर है । स्कन्ध मांसल, छाती चौड़ी, उदर सम, बाहु दृढ़ और अधोभाग भी शरीरानुकूल ही है । सारा शरीर सुन्दर, गठीला और चिकण है । उससे एक प्रकार की मञ्जिता, दिव्यता, प्रशस्तता और कमनीयता झलकती रहती है ।

कार्य—बनती हुई बड़ी २ मोटरकारों को अपनी ओर लीच लेना, अस्ती घन का पथर हानी पर रन कर उस पर से दुम्बरा पथर घन से तुड़वाना, बेंड पर से भरी गाड़ी बिजबा लेना और हाथी पार कर देना, भारी भारी मोटे २ मोहों का सीकड़ बंधे से तोड़ देना, कसे हुए सीकड़ से स्पर्श को निकाल लेना आदि उनके आश्चर्यजनक खेल सभी के दृग्गोचर हैं ।

चरित्र—राममूर्ति बड़े सदाचारी, विनयी, मधुर भाषी, मन्वहील और उदारालुच हैं । जो उनसे मिलने आता है उस से वे नाच और साजसज्जा मिलाने हैं । मिलने वाले उनके आचरण, व्यवहार और कर्तव्य से बड़े सम्बुद्ध हो जाते हैं । जब उनके अतीतिक और अद्भुत कार्यों से सम्बन्ध में प्रश्न किया

जाता है तब वे कहते हैं कि इन कार्यों को सभी कर सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य और अभ्यास की महिमा है। ब्रह्मचारी हो कर मेरे समान व्यायामों को कुछ दिनों तक करे तो कोई भी मेरी समता कर सकता है। शरीर में इतना बल सञ्चय करना कोई कठिन काम नहीं है। उनको इस निरहङ्कारिता से सभी मुग्ध हो जाते हैं। कितनों को विश्वास है कि राममूर्ति प्राणायाम के बल से भी कुछ काम करते हैं। उनमें शरीर को विस्तृत और सङ्कुचित करने की शक्ति तो देखी सुनी है। यह सर्वसाधारण नहीं कर सकता। राममूर्ति कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी और उच्च विचार के व्यक्ति है।

उपसंहार—राममूर्ति शुद्ध सनातनधर्मी है। आप अङ्गरेजी जानते हैं और हिन्दी भी बोल लेते हैं। आपके सिखलाये हुए व्यायामों से बहुतों ने लाभ उठाया है। उनके एक दो चेलों भी ऐसे निकले हैं जो उनके कुछ कार्यों को दिखला सकते हैं। सचमुच, विद्यार्थी बाल्यावस्था ही से ब्रह्मचर्य रह कर व्यायाम करके अपने अभ्यासों को बढ़ावे तो बहुत बली, स्वस्थ और सब प्रकार सुखी रह सकता है।

प्रश्न—बुद्ध, अशोक, अनेमर्गेडर, अफवर, लार्ड दार्टिज और किमी पिजर, दोस्त, तथा गुणी पर एक २ लेख लिखो।

द्वितीय पाठ-जलजीव (Water Animals)

मछली (The Fish)

जाति वा श्रेणी—अनेक जलचर जीवों में मछलियाँ ही सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और सुपरिचित हैं। ये अण्डज प्राणि हैं। इनकी गिनती रीढ़दार जीवों में होती है।

अकार-प्रकार—मछलियों के अकार-प्रकार का कुछ ठिकाना नहीं। कोई २ मछली बहुत बड़ी और कोई २ बहुत छोटी होती है। विशेषतः मछलियाँ उज्ज्वल होती हैं, पर लाल, पीले, नीले और हरे रङ्ग की भी मछलियाँ देखी जाती हैं। इनकी देह बीच में मोटी और दोनों ओर पतली रहती हैं। कितनी मछलियों के देह पर चौड़े और कड़े खोंपटों को समकीली पपड़ियाँ इस प्रकार पड़ी रहती हैं जिस प्रकार कुपर पर एक के ऊपर दूसरा लपटा बिछा रहता है। इससे इनके तैरने में बड़ी सुविधा होती है। कितनी मछलियों की लाल बड़ी समकीली और थिकनी होती है। इन मछलियों को खोदटा नहीं होता। इन्हें दो जोड़े पङ्क जाती और पेट में रहते हैं। कितनी मछलियों को कुछ पङ्क होने और कितनों को ये होते भी नहीं। कितनी मछलियों के इतने बड़े पङ्क होने हैं जिनसे वे आकाश में उड़ सकती हैं। ये पङ्क मनुष्यों के हानों हाथ, पैर और जीपायों के चार पैर के समान काम करते हैं। इनसे भी तैरने में बड़ी सुविधा होती है। एक पङ्क पीठ पर और एक तिखोनी पूँछ के पास भी होती है। पूँछ भी तैरने में सहायता करती है। मुँह आकार के अनुसार बड़ा छोटा सब प्रकार का होता है। आँखें छोटी और कच्चे बहुत मजबूत होने हैं। मछलियाँ गलफड़ों ही से साँस लेती हैं। इनका कुस-कुस ऐसा होता है जिससे वे मजे में अक की हवा ले सकती हैं। तैरने के समय अकसर देखा जाता है कि मछलियाँ अपना मुँह जोसती और बन्द करती हैं। इसी समय वे पानी से कर गलफड़ों से निश्कासती हैं और उनके भीतर लाल २ चमड़े के केशों से कितनी हवा निश्कासती है, से लेती हैं। पीछ, बराठी, मींदगी, चकवा, कगुटी, तिखरी, पोडिया, देगडा,

गरई आदि मछलियों के कई भेद हैं। भिंगा और चिंगडी की मछलियों में गिनती नहीं होती पर लोग इन्हें भी मछली ही कहते हैं। मछलियों के आकार का कोई ठिकाना नहीं। तिमि, तिमिङ्गिल और राघव नामक मछली बेप्रमाण बड़ी होती हैं।

वासस्थान—गङ्गा, नदी, तालाब, समुद्र आदि में मछलियाँ रहती हैं। कुछ मछलियाँ मोठे पानी में और कुछ सारे पानी में रह सकती हैं। कितनी दोनों ही में रह सकती हैं। इससे पृथ्वी के सब भागों के जलाशयों में मछलियाँ पायी जाती हैं। जाल और वशी से मछली पकड़ी जाती है।

स्वभाव और गुण—मछलियाँ बड़ी चञ्चल होती हैं। अत एव नेत्रों से इनकी उपमा दी जाती है। ये अकेली और भुँड के भुँड भी नैरती चलती हैं। प्राय बड़ी अकेली और छोटी ढल बाँधे चलती हैं। सेवार, घोंघा, मुर्दा, मिट्टी, धूक, खँखार आदि खाती हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा जाती है। मछलियाँ तालाबों में पोसी पाली भी जाती हैं। ऐसी मछलियाँ धान का लावा, मूडी और आँटे की गोलियाँ भी खाती हैं। पानी ही इनका जीवन है। पानी से अलग करने पर कुछ ही देर में मर जाती हैं। इससे दो प्रेमियों की उपमा इनसे दी जाती है। मछलियाँ जल को थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकतीं। इसीसे यह क्षणजीवी और अट्पायु है।

उपकार और अपकार—जीती मछलियाँ यात्रा-समय दिखाई पड जाँय तो शुभ समझा जाता है। इसीसे कहीं २ जब राजा महाराजा आते जाते हैं तब उन्हें यथा-समय जीती मछलियाँ जल भरे पात्र में दिखाई जाती हैं। बहलियों का यह

अध्यान और प्रिय भोजन है। इसमें सम्येह नहीं कि मछली एक पुष्टि-कर वाद्य है। मछली के तेल और चर्बी से अनेक दवाइयाँ बनती हैं। इनारे या कूर्पों में एक दो मछलियों के रहने से कीड़े मकोड़े आदि की गन्धगी नहीं होने पाती।

गाह वा घड़ियाल (The Crocodile)

जाति वा श्रेणी—यह गिरगिट जातिकी श्रेणी में है और अण्डज है। उभय-चर होने पर जल ही में विशेषत रहता है। मच्छ, मगर और मानुष मगर नामक इसके दो भेद होते हैं।

आकार-प्रकार—आकार गौह के समान होता है। यह जलचारी सरीसृप है। छाती के बल चलता है। इसके छांटे २ चार पैर होते हैं। अगले पैरों में चार और पिछले पैरों में पाँच २ अँगुलियाँ होती हैं। इसका शरीर बड़ाव उतार लिये होता है। पूँछ में बड़े बड़े मजबूत कटि होते हैं। बड़े २ घड़ियाल १६-१७ हाथ तक लम्बे होते हैं। इनका रंग काला होता है। मुँह लम्बा और उम्रमें बड़े २ जोल २ दाँत होते हैं।

वासस्थान—यह समुद्रों में और बड़ी २ नदियों में रहता है। गङ्गा-यमुना में भी बड़े बड़े मगर रहते हैं। जहाँ गढ़े में जल अधिक रहता है वहाँ मगर अचञ्चल रहने हैं। बंगाल की खाड़ी में भी बड़े २ मगर हीन पड़ने हैं।

स्वभाव और गुण—इसका स्वभाव हिंसक है। मछली और अन्यजन्तु छोटे २ जीव इनका भोजन है। वे कभी बाम् में भी आकर पड़े रहने हैं और कभी, मेडा वहाँ तक कि छांटे छांटे मछली को भी पकड़ जाते हैं। जो किछर इनके ऊपर से जा जाता है उसका कुरना नुकित्त हो जाता है। किछर

पकड़ कर जल में पहले ले जाता है। जब वह मर जाता है तब खाता है। बालू में अंडा देता है। बड़े २ घंटी से पकड़ा जाता है और गडहे खोद कर भी फँसाया जाता है। यह जल में भी तैरते हुए मनुष्य का पैर पकड़ कर डुबा देता है। जब कोई इसे ऊपर घेर घार कर फँसाना चाहता है तो अपनी पृष्ठ से मार कर आदमों को छिन्न भिन्न कर देता है। इससे हानि के सिवा कुछ विशेष लाभ नहीं है।

तृतीय पाठ—खेचर प्राणी (The Birds)

पक्षी (The Birds)

जाति वा श्रेणी—ये साधारणतः तीन श्रेणी के होते हैं—स्थलचर, जलचर और उभयचर। पक्षी द्विपद, आकाशचारी और अण्डज जीव हैं। पक्षियों में कितने शाकाहारी और कितने मासाहारी भी होते हैं।

आकार-प्रकार—पक्षी नाना प्रकार के होते हैं। उनका सर्वाङ्ग हलके और मुलायम रोम से ढका रहता है। रोम नाना रंग के होते हैं। उनके आकार भी छोटे बड़े सब प्रकार के होते हैं। दोनों बगल में दो डेने होते हैं। इनके उडने के ये ही दो साधन हैं। यदि इन दोनों पक्षों में से दो २ चार २ पर उखाट लिये जायँ तो ये उड नहीं सकते। पीछे की ओर भी एक पूँछ रहती है। चतुष्पद जन्तुओं की अपेक्षा इनकी गरदन लम्बी होती है। किसीकी चोंच छोटी और किसीकी बड़ी होती है। पैर ही के लगभग प्रायः सभी पक्षियों की भिन्न २ प्रकार चोंच लम्बी होती है। चोंच के बीच में केवल एक जीभ होती है। दाँत नहीं होते। देश-भेद से एक ही

पक्षी अनेक प्रकार का होता है । पक्षियों के दो पैर होते हैं और उनमें टेढ़े २ मख भी होते हैं । वे हम लोगों की अंगुलियों से मुड़ने और फैलते हैं । इसको अंगुल कहते हैं । कितने पक्षियों का अंगुल पतले अमड़े से जुड़ा रहता है । अक्सर पक्षियों के लाम, गरदन और पैर में कुछ २ भिन्नता रहती है । ऊँट पक्षी (Ostrich) सब से बड़ा होता है । बक और हड़गिल की आँख लम्बी होती है । कितने पक्षी देखने में सुन्दर और कितने कुरूप मालूम होते हैं ।

प्राप्ति-स्थान--पृथ्वी का कोई ऐसा भाग नहीं जहाँ पर पक्षी न हो । देश-काल के अनुसार सर्वत्र नामा प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं ।

स्वभाव और गुण--सब सभी पक्षी फल, मूल और अन्न खाते हैं । सभी अण्डा देते हैं और धारा निगल कर खाते हैं । सभी पक्षी प्रायः जोते बना कर रहते हैं । अण्ड और निगड से पैदा होने के कारण पक्षी मात्र को द्विज भी कहते हैं । पक्षियों के बीच २ में पर भी बदलते हैं । सभी पक्षियों अपनी स्वभावों का प्यार करती हैं । सब पक्षी समान भाव से उड़ नहीं सकते--कोई कम तो कोई अधिक, कोई तेज तो कोई कम । बहुत से पक्षी छोड़े बकोंड़ों को भी खाया करते हैं । बाज २ पक्षी चिकानी भी होते हैं । जैसे बाहरी, बाज, ईगल आदि । वे सब पक्षियों को पकड़ते हैं और उनका मांस भी खाते हैं । निज मुदा अन्न है । कितने पक्षियों की बाँकी मीठी और खारी लज्जी है और कितनों की कड़वी । कितने पक्षी सिखावने बड़ाने से अनुभव से खवास बोलते हैं । जैसे मोला मीना आदि । कुम्भ, मैना, कदर आदि बटेर पक्षी हैं । कुछ कुछ आदि छोड़े कर बोले जाते हैं । तीतर, बटेर आदि अण्डा

पत्नी है। कितने इन्हें लडाने ही के लिये पोसते हैं। कि पत्नी ऐसे होते हैं जो मनुष्य की हृद्य नकल करते हैं। पत्नी में सारस बड़ा मातृ-पितृ-भक्त होता है और बुढ़ापे में, माता-पिता का बड़ा यत्न करता है। कौवा पत्नियों में बड़ा चतुर होता है। कोयल अपने बच्चे को काक से पलवाती है। इससे पत्नियों के धुड़ि-कौशल का भी पता पाया जाता है। कितने लोग पत्नियों से शकुन-अशकुन और हानि-लाभ का पता जान उसकी गति विधि से अनुमान करते हैं।

उपकार और अपकार—कई पत्नियों का मांस भक्ष्य के लिये लिखा गया है। बगला, बटेर, कबूतर, हारिल, जांघिया, लालसर, लगलग आदि पत्नियों को लोग मारते हैं और खाते हैं। मुर्गे का मांस बहुत फायदेमन्द है। बहून से मनुष्य अण्डे को भी पुष्टिकर समझ कर खाते हैं। कई बीमारियों को औषधि में पत्नी का मांस आता है। पत्नियों का रोम तर्क में भरा जाता है। और यह कागज के काम में भी आता है। पर के कलम भी बनते हैं।

विशेषता—पत्नियों में ईश्वरीय और प्राकृतिक विचित्रता की बहुत बातें भरी हैं। जैसे, सुग्गे की जीभ उलटी होती है। कौवे की दोनों आँखों में एक ही पुतली रहती है। कौवा बड़ा ही चतुर होता है और आदमी के मन की बात पहचान ही समझ लेता है। मोर सॉप खाता है। सुनते हैं कि चको आग भी-ग्वाना है। इसे चोंदनी बड़ी अच्छी लगती है। पपीहा स्वाती का ही जल पीता है। हस दूध से पानी अलस करता है। सारस माता-पिता का बड़ा भक्त होता है। बुढ़ापे में उनका बड़ा यत्न करता है। कोयल की बोली बसने

ही में सुनी जाती है । वह अपने बच्चों को कीबे से पकवाती है इत्यादि ।

सुग्गा या तोता (Parrot)

बाति या श्रेणी—सुग्गा पठनशील पक्षियों की श्रेणी में है ।

वह सर्वसाधारणों का परिचित और आदरणीय है ।

आकार-प्रकार—सुग्गे विशेषतः हरे और भूरे होते हैं ।

बोंब बहुत ही छोटी, प्रायः गोल और मजबूत होती है । आगे का भाग मुका हुआ और पतला तथा खोला होता है । देहाने में बोंब बड़ी ही सुन्दर मानूस पड़ती है । इसकी ठोस से नाक की उपमा दी जाती है । इसकी बोंब के ऊपर अर्ध से पर रहता है वहीं पतले चमड़े की झिल्ली में नाक के छेद होते हैं । जीभ मोटी होती है । दोनों पैरों में भोजन के कदार्थों को पकड़ने योग्य नख होते हैं । देश भेद से अनेक प्रकार के सुग्गे होते हैं । इसी देश में कई प्रकार के सुग्गे मिलते हैं । सुग्गे के लाल, हरे, बैंगनी, पीले आदि अनेक प्रकार के रंगदार मस्लक होते हैं । इन्हे मजबूत और पृथक् लम्बी होती है ।

प्राप्ति-स्थान—सुग्गे सभी गर्म मुल्कों में पाये जाते हैं—

विशेषतः अफ्रीका और अमेरिका में ।

स्वभाव और मुख—सुग्गे जब अंगली हालत में रहते हैं तब

मुंह के मुख उड़ते फिरते हैं और अन्न और फल खाते हैं । ये अन्न का भूसा और दास का किलका सब ही बोंब से मुड़ा लेते हैं । वेड़ के खोलके में बोंबे बना कर रखते हैं । बोंबके ही में बोंबे निपटान कर खानी पातले हैं । आस के भी इन्हें बखाने हैं । आसुका होने के लाल, पीली आदि सब प्रकार के कदार्थों का वे

भोजन कर सकते हैं। मनुष्य जिस प्रकार उच्चारण करता ठीक उसी प्रकार ये भी बोलते तथा शब्द और वाक्य उच्चारण करते हैं। कभी-कभी ये नकल करके आदमियों चिढ़ाते भी हैं। अपने भक्ष्य पदार्थ को ये अपने थैले में पकड़ लेते हैं फिर पागुर करनेवाले पशुओं के समान निकाल कर खाते हैं। यद्यपि इनकी आवाज बड़ी तीखी है तथा सभी को भती है। छेड़छाड़ करने पर ये काटते भी हैं, पर वट काटना दुःखदायी नहीं होता। जो सुग्गा खूब पढता उसका दाम बहुत होता है।

उपकार और अपकार--हिन्दू सुग्गो को अधिक प्यार से पोसते हैं और देवताओं के नाम और स्तुति सिखाते हैं। सुग्गों के पढने के सम्बन्ध में बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कादम्बरी में एक सुग्गो की कथा है। वह सब शास्त्र जानता था और बड़ा ही विद्वान् था। मिथिला के मण्ड मिश्र के द्वार पर सुग्गियों परम्पर दार्शनिक शास्त्रार्थ करते थे। मिठबोलियों होने के कारण इसे बड़ा आराम और सुख होता है। अच्छे-बुरे भोजन के पदार्थ और सुन्दर आवाज मिलता है। पर बेचारों की स्वतन्त्रता मारी जाती है और अपना देश, परिवार आदि सब छूट जाता है। इसकी कलब इनको बड़ी रहती है। सुग्गो के ऊपर बड़े-बड़े कवियों ने काव्य लिखे हैं। तोतों पर अनेक अन्योक्तियाँ भी लिखी

आकार-बकार—इसकी ईंधार लगभग मनुष्य ही की
 जमी होती है। जमीन से इसका सिर-कमी २ तो नी इस
 किड तक ऊँचा उठ जा सकता है। गरदन इसकी बड़ी
 लम्बी होती है। इसीसे इसे ऊँट पक्षी कहते हैं। समूचा
 शरीर सुन्दर पर से रँका रहता है। उँने इसके आकार और
 ईंधार की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। पूँछ भी छोटी होती
 है। पैर बड़े हड्डी और मजबूत होते हैं। प्रत्येक पैर में दो २
 अँगूठे रहते हैं। इनके बल यह छोड़े के मुखाबले शीङ्ग सकता
 है। यह जैसा सुन्दर है वैसा ही बेडीछ भी है।

शक्ति-स्थान—सहरस पशिया और अफ्रिका की बहु-
 खाही मरुभूमि में जहाँ सूर्य का उन्नाप विशेष-रूप से पड़ता
 है, रहता है। इसको पकड़ने के लिये शिकारी घोड़े पर बड़
 कर पीछा करने हैं। सहरस की बाल टेढ़ी-मेढ़ी है, इससे
 जहाँ जहाँ पाता है वही को चूम जाता है। घुड़सवार को घोड़े
 का बेग रोकने में और घुमाने में विश्वस्य हो जाता है। इनने
 आगे निकल जाता है। इसलिये घुड़सवार इसे बकर
 कर हीरान करती हैं। जब हीरान हो जाना है नथ
 छिपाता है कि मन्ने कीर्त देव न

भोजन कर सकते हैं। मनुष्य जिस प्रकार उच्चारण करता है ठीक उसी प्रकार ये भी बोलते तथा शब्द और वाक्य का उच्चारण करते हैं। कभी-कभी ये नकल करके आदमियों को चिढ़ाते भी हैं। अपने भक्ष्य पदार्थ को ये अपने घोंसे में पहले रख लेते हैं फिर पागुर करनेवाले पशुओं के समान निकाल कर खाते हैं। यद्यपि इनकी आवाज बड़ी तीखी है तथापि सभी को भाती है। छेड़छाड़ करने पर ये काटते भी हैं, पर वह काटना दुरसदायी नहीं होता। जो सुग्गा मृग पडता है उसका दाम बहुत होता है।

उपकार और अपकार—हिन्दू सुग्गों को अधिक प्यार से पोसते हैं और देवताओं के नाम और स्तुति सियाते हैं। सुग्गों के पढ़ने के सम्वन्ध में बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कादम्बरी में एक सुग्गो की कथा है। वह सब शास्त्र जानता था और बड़ा ही विद्वान् था। मिथिला के मण्डन मिश्र के द्वार पर सुग्गियाँ परस्पर दार्शनिक शास्त्रार्थ करती थीं। मिठवोलियाँ होने के कारण इसे बड़ा आराम और सुख होता है। अच्छे-रे भोजन के पदार्थ और सुन्दर आवाज मिलता है। पर बेचारों की स्वतन्त्रता मारी जाती है और अपना देश, परिवार आदि सब छूट जाता है। इसकी कलम इनको बड़ी रहती है। सुग्गो के ऊपर बड़े-रे कवियों ने कितने काव्य लिखे हैं। तोतों पर अनेक अन्योक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं।

ऊँट पक्षी, शुतुर्भुग वा सहरस (Ostrich)

जाति वा श्रेणी—यह भी पक्षी जाति का अण्डज प्राणी है। शाकाहारी और मांसाहारी भी है। यह पक्षियों में सबसे बड़ा और सब से बलवान् है। जगली पालतू दोनों है।

वास-स्थान—बहुत सी मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ने के समय भन भन करती रहती हैं । इनके बहुत भेद हैं, जिनमें मुख्यतः स्पेन, इटाली, भारत, इजिप्ट आदि देशों की मधुमक्खियाँ हैं । इस और जर्मनी के जंगलों में भी बहुत सी मधुमक्खियाँ होती हैं ।

मकार—मधुमक्खियाँ चार भागों में बँटी रहती हैं । प्रत्येक भाग की मधुमक्खियों के अलग २ काम बँटे रहते हैं । वे अपना २ कर्तव्य इस योग्यता, सतर्कता और सचेष्टता से पालन करती हैं जिन्हें देख कर आश्चर्य होता है । प्रत्येक झुत्ते में एक रानी मक्खी रहती है । यह झुत्ते के चारों ओर फिरा करती है । वही उस झुत्ते में रहने वाली सब मक्खियों में सरदार होती है । इसीका शासन सब मानती हैं और पीछे लगी रहती हैं । इसका शरीर लम्बा और पंख छोटे होते हैं । यह केवल भंडा पारने का काम करती है । दूसरे भाग में रानी मधुमक्खी के प्रति-अणु बहुत से मक्खे होते हैं । इनका जीवन आसक्त्य में ही बीतना है । वे केवल बेकार झुत्ते के चारों ओर भ्रमनाया करत हैं । तीसरे विभाग की मक्खियाँ झुत्ता बनाती और उसके दूरे फूटे अंश को सम्भाल करती हैं । चौथे विभाग की मक्खियाँ काम करने वाली हैं । इनका काम है फूलों से मधु इकट्ठा करना, मोम बनाना, अण्डों की सफरदारी करना और बच्चों को बिलाना पिलाना ।

गुप्त जी। स्वभाव—मधुमक्खियाँ अत्यन्त धमशील होती हैं । वे सदा काम करती रहती हैं । एक एक जी बेकार नहीं बैठती । सचरिचम कार्य करते २ इनका जीवन कामात् हीन है । वे जिस प्रकार परिश्रमी हैं उसने कहीं अधिक वे कार्यकुशल हैं । वे अपने रहने के लिये पुरानी

हैं। कभी वाम में योंही उन्हें छोड़ भी देते हैं। फिर बच्चे तैयार होते हैं। बच्चा सहरस पकड़ कर पालने से पोस मानता है। अन्न, शाक, कीड़े-मकोड़े खाकर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये जुधा-शक्ति को उत्तेजित करने के लिये पत्थर के टुकड़ों को भी खाते हैं। बहुत दिनों तक इन्हें पानी की परवाह नहीं रहती। ये झुंड के झुंड वीरान मैदान में दौड़ते फिरते हैं।

उपकार और अपकार—हवशी इनको पालते हैं और चढ़ कर रेगिस्तान की बालू पार करते हैं। इसके पर बड़े बेश कीमती होते हैं और लेडियों उन्हें बहुत चाहती है। इसके अंडे बहुत से लोग खाते हैं और इसके Shells के पियाले और गहने बनाते हैं।

प्रश्न—बुनर, मैना, कोयल कौवा, और बाज पर एक एक लेख लिखो।

चतुर्थ पाठ—कीट-पतंग आदि ।

(Worms & Insects)

मधुमक्षिका (The Bee)

परिचय—मनुष्य के उपकारी कीट-पतंगों में से पहला नम्बर रेशमी कीड़ों का है और दूसरा मधुमक्षिका का। यह भी एक प्रकार का छोटा कीड़ा है।

रंग-रूप—मधुमक्षिका का रंग सोनहला होता है। उसके शरीर पर काले ७ टाग होते हैं जो उसकी सुन्दरता को और बढ़ा देते हैं। शरीर दो भागों में विभक्त हो कर एक चमड़े से जुटा हुआ रहता है। इसके सिर में दो आँगें, दो सूँड और एक लम्बी जीभ रहती है। पिछले भाग में चार और अगले भाग में दो पैर होते हैं। इससे इनका नाम भौरों के समान 'पट्पट' भी है।

आकार प्रकार— वह अत्यन्त लुप्त कोट है। किसी ० का आकार कुछ बड़ा होता है। माथा कुछ टेढ़ापन लिये गोल, आँखें छोटी और खमकीली, और पैर लु होते हैं। इसके दो मखबून जबड़े होते हैं। शरीर तीन भागों में बँटा रहता है पर वह एक दूसरे के साथ बकभाव से जुटा रहता है। चीटियाँ अपनेको प्रकार की होती हैं।

प्रकार— चीटियों के समाज में कई प्रकार की चीटियाँ होती हैं। रानी चीटियाँ बड़े पारती हैं। कामकाज चीटियाँ समाज का मन मन से काम करती हैं। बुढ़ी चीटियों अड़े सेत्री और हर प्रकार उन्हें बखाती है। लडाकू चीटियाँ पहरेदारों का काम करती और समाज की लूच लखरगारी रखती हैं। लुप्त चीटियाँ बेकार रहती हैं। कई चीटियाँ ऐसी होती हैं जो भाव और मौक़र का काम करती हैं। चींटो का वह दिक्क़ाई पड़ने वाला आकार कई परिवर्तनों के शय होता है। प्रायः अन्न समथ में उन्हें पर जमना है और उरने पर दूसरों के आहार हो जाती है। जब कोई ऐसा काम करने लगता है जिसमें उन्का नाग सम्भव हो तब लोग कहने हैं कि चींटी का खा उन्हें पर जमा है।

गुण और स्वभाव— चीटियाँ बड़ी साहसी होती हैं। भेकने में छोटी पर धम में बहुत बड़ी बड़ी हैं। अपने आकार से अत्यधिक शक्ति रखती हैं। उनकी आलु शक्ति इतनी भेक है कि भर भुँध कर वह पता लगा लेती हैं कि हमारा भोजन कहाँ मिलेगा। कुंड बाँध कर रकट्टी रहती और रकट्टी होकर काम करती हैं। उन्हें अधिष्ठातृ का लूच ज्ञान रहता है। इसल्य वे बड़े धम से खादा और बरजात से लिये अपना भाग लूच लभइ कर रखती हैं। इनका परिधम जो बड़ा अर्धगोच

दीवार, पेड़ के खोदरे, गढ़े, पेड़ की डालें तथा अन्यान्य ऐसे ही स्थानों में अपना वासस्थान बनाती हैं, जिसका संस्कृत में मधुचक्र और हिन्दी में मध का छाता कहते हैं। इस मधुचक्र की अपूर्व काँगलमय रचना देख कर इनकी बुद्धिमत्ता का पूरा परिचय मिलता है। इनमें सुन्दर रूप से असख्य बिल बने रहते हैं। एक २ में अण्डे पारे जाते हैं और उनसे कोट पैदा हो कर कुछ दिनों में मधुमक्खी के आकार के हो जाते हैं। इन मधुमक्खियों का स्वभाव देखकर बड़ी प्रमत्तता होती है। इनके रहन सहन, मिलनसारी, सिलसिला, शासन-कौशल आदि की प्रथा का, अवलोकन करने से, बार २ विस्मित होना पड़ता है।

मधे का छाता—मध का छाता बड़ी कारीगरी से बना रहता है। कुछ उसके छेद मधु रखने के लिये, कुछ अण्डे पारने के लिये और कुछ रहने के लिये होते हैं। मक्खियाँ इनकी रचना तथा नाप जोख बड़े ठौर ठिकाने से करती हैं। इनके शरीर में एक प्रकार का मोम रहता है उसीसे ये छाता बनाती हैं। एक छाते में एक रानी मक्खी, लगभग १५-२० हजार काम करने वाली मक्खियाँ और एक दो हजार मरते रहते हैं। मधुमक्खियाँ स्वभावतः भयानक और क्रूर होती हैं। पास पहुँचने पर ये डक मारती हैं किन्तु नट और जगली लोग अनेक कौशल करके छाते से मधु और मोम निकाल ही लेते हैं।

चींटी (The Ant)

जाति वा श्रेणी—चींटी कृमि-जातीय अण्डज प्राणी है। यह एक विचित्र छोटा कीड़ा है। बड़े को चींटा और छोटे को चींटी कहते हैं।

आकार-प्रकार— यह अत्यन्त छुट्ट कोट है। किसी ० का आकार कुछ बड़ा होता है। माथा कुछ टेढ़ापन लिये गोला, आँखें छोटी और बमकीली, और पैर छू होते हैं। इसके दो मजबूत जबड़े होते हैं। शरीर तीन भागों में बँटा रहता है पर वह एक दूसरे के साथ बकभाव में जुटा रहता है। चींटियाँ अनेकों प्रकार की होती हैं।

प्रकार— चींटियों के समाज में कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। रानी चींटियाँ अड़े पारती हैं। कामकाज चींटियाँ समाज का तन मन से काम करती हैं। बुरी चींटियाँ अड़े नेती और हर प्रकार उन्हें बखानी हैं। लड़ाकू चींटियाँ पहरेदारों का काम करती और समाज की शूब खबरगारी रखती हैं। सुस्त चींटियाँ बँकार रहती हैं। कई चींटियाँ ऐसी होती हैं जो घास और मौकर का काम करती हैं। चींटों का यह विनाई पहने वाला आकार कई परिवर्तनों के शाय होता है। प्रायः अन्त समय में इन्हें पर जमना है और उन्में पर दूसरों के आहार हो जाती हैं। जब कोई ऐसा काम करने लगता है जिससे उसका नाश सम्भव हो तब लोग कहते हैं कि चींटी का तन इन्हें पर जमा है।

गुण और स्वभाव— चींटियाँ बड़ी साहसी होती हैं। वेकमे में छोटी पर बम में बहुत बड़ी बड़ी हैं। अपने आकार से अत्यधिक शक्ति रखती हैं। इनकी ज्ञान शक्ति इनकी नेत्र है कि यह नैच कर यह पना जना लेती हैं कि इमाना औरन करई मिलेया। कुछ नैच कर इकट्ठी रहती और इकट्ठी होकर काम करती हैं। इन्हें अविष्यन् का शूब ज्ञान रहता है। इससे वे बड़े धन से ज़ादा चींठ बरतान से जिन्हे अपना शाय शूब सर्वह कर रखती हैं। इसका परिचय भी बड़ा प्रसंभवय

होता है। एक चींटी को जब किसी खाद्य का पता लग जाय तो वह औरों को खबर देकर भुंड के भुंड चींटी बुला लेती और सब ढो ढोकर घर उठा ले जाती है। इसीसे तुलसीदास ने कहा है कि—

चींटी संहस होंहि एक संग। फारि साँहि मनिभार भुश्रगा ॥

इससे छोटे को छोटा कभी नहीं समझना चाहिये। चींटियाँ मिल कर ऐसा काम कर बैठती हैं जिनका मन में कभी विश्वास भी नहीं होता। जब यह चलती है तब पक्ति बंध कर। पक्ति से कोई चींटी विचलित नहीं होती। अगर जल में कोई भोज्य पदार्थ हो तो कितनी चींटियाँ जल में पड़ कर पुल बंध जाने की नियत से प्राण दे देती हैं और अन्यान्य चींटियाँ उस राद्य को खींच खींच लाती हैं। मीठे से चींटियों का बड़ा प्रेम है। इससे मीठी चीजों पर ये भुक पडती हैं। ये घर बनाने में भी बड़ी चतुर होती हैं। ढीले, भीत और जमीन के भीतर विल में इनके सुन्दर मकान बने रहते हैं। चींटियाँ आपस में बड़े प्रेम-भाव तथा सहानुभूति से बरतती हैं और एक दूसरे को सूब पहचानती हैं। यदि कोई इन्हें बाधा पहुँचाता है तो जी जान से उसका प्रतिकार करती हैं। चींटियाँ केवल अपने ही लिये नहीं बल्कि परिवार भर के लिये काम करती हैं। मीठी चीजों के सिवा ये बड़े २ कीड़ों को भी मार कर खा जाती हैं। कहीं अंडा ले जाना हो तो मुँह में पकड कर ले जाती हैं। ये चींटियाँ सदा अपने काम में लगी रहती हैं और अपना थोडा समय भी बर्बाद नहीं करतीं।

शिक्षा की घात—एक आदमी ने चींटी को पोस कर इसके कार्यों का बहुत पर्यवेक्षण किया था। उसने देखा कि चींटियाँ सबेरे से आठ बजे तक लगातार काम करती हैं।

उसने चींटियों से बहुत से उपदेश लिये थे । हम लोग भी इससे, एक साथ मिलजुल कर रहना और काम करना, परिश्रम से दिन बिनाना और समय को व्यर्थ न बताना, अप्रशोषी हो अपनी रक्षा का उपाय करना, परस्पर दुःख-सुख में सहायुभूति रखना, सखी और परिमितव्ययी होना आदि गुणों को सीख सकते हैं ।

उपकार और अपकार—ये घर के मरे मुँदों, छोटें २ कीड़ों को लीच खाँच कर दूर ले जाती हैं । बीमारी फैलाने वाले बहुत से कीड़ों को खा जाती हैं । साथ ही साथ मधु, मिर्ची, गुड़, चीनी आदि मधुर पदार्थों को खाट जाती हैं । किन्ती मो व्याध पदार्थों में यह कम मर भी जाती हैं । इनसे ये ही उपकार अपकार होते हैं । पर आदमी सीखना चाहे तो इस छोटे जीव से बहुत कुछ सीख सकता है ।

मकड़ा (The Spider)

परिचय—मकड़ा नामा तानने वाला एक कीड़ा है । इनके प्रायः सभी जातें हैं ।

आकार-अकार—मकड़े के आठ पैर होते हैं । चार बड़े और चार छोटे । इसके कई भेद हैं । किसी २ मकड़े के पैर बहुत बड़े होते हैं और गुण्ड भी कुछ बड़ा । कोई २ मकड़ा तो बहुत बड़ा होता है । इसका जवड़ा बिलंबा होता है । मकड़े की बंध बा डीने नहीं होते । उसके प्रायः पर कुछ चमकीले बिंदु होते हैं । वे ही उनकी आँखें हैं ।

वास स्थान—इसके रहने का कोई ज्ञात स्थान नहीं है । पर वह प्रायः सब जगहों में रहता है जो गर्मे रहने हैं और किन्ती आड़-सुहाद नहीं होता । दीवार, छत, जम्मे और

कोनों में भी रहता है। पेड़, पौधे और डाल-पत्तों में भी जाल बना कर यह रहता है।

मकड़े का जाल—मकड़े के पिछले भाग में कई एक छेद होते हैं। उनसे एक लसीला पदार्थ निकलता है। उसीसे वह सत कातता है और अपना जाल फैलाता है। जब उसे जाल बनाना होता है तो वह उस लसीले पदार्थ को एक जगह चिपका देता है और आप लटक कर झूलने लगता है। तागा बढ़ता जाता है और चारों ओर घूम कर पहिये का सा गोल जाल बना देता है। इन धागों से वह बड़ी तेजी से इधर उधर दौड़ा करता है। उसका यही जाल मक्खियों को बन्धा कर उसका भोजन जुटा देता है।

मकड़े की बुद्धिमानी—मकड़े का जाल देख कर आश्चर्य होता है कि एक साधारण कीड़ा बिना साधन के ऐसा काम कर दिखाता है जिसको चतुर कारीगर भी अनेक साधनों को लेकर भी नहीं कर सकता। उसके जाल में तानी भरनी की बड़ी बारीकी दीख पड़ती है। जब उसे शिकार पकड़ना होता है तब वह एक ओर दबका रहता है और सुबह शाम को घूमने फिरने वाले कीड़े ज्योंही जाल में आते त्योंही उन्हें जल्द जा कर पकड़ लेता है। यदि आदमी घर बैठे भी हाथ धैर चला कर कुछ उद्योग करता रहे तो वह मकड़े के समान सुख से दिन बिता सकता है।

प्रजापति या तितिली (The Butterfly)

जाति वा श्रेणी—यह एक सुन्दर कीड़ा है। बेरीढ़ के जीवधारी कीड़ों में तितिली की श्रेणी प्रधान है। इसका मूल बदरङ्ग और दहा होता है।

आकार-प्रकार—इसका रङ्ग बहुत ही चमकीला और मनोहर होता है । पाँच अनेक खिन्न-विचित्र रङ्गों से खिन्नित रहते हैं । पाँचों पर एक प्रकार के धूलिकाएँ होते हैं । स्पर्श करने से हाथ में वे विकने धूलिकाएँ लग जाते हैं । वे पङ्क हमेशा लीचे लड़े रहते हैं । आँखें बड़ी होती हैं । मुँह में एक प्रकार की जली होती है । वह उमें मनमाने भीतर बाहर कर सकती है । पंख चार होते हैं । देह बड़ी मुलायम होती है । इसके तीन हिस्से हो सकते हैं—पेट, आना, सिर । इसकी देह में कई छेद होते हैं जिसमें यह बड़े मजे में देह हिलवा डुला सकती है । इसकी देह में तीन जोड़े पैर होते हैं । इन छ पैरों में भी जाँघ, पैर और तलवा करके तीन हिस्से हैं ।

स्वभाव—निमिली छोटे २ अड़े पावती है । वे पत्तियों में क्लिपटे रहते हैं । जब वे बड़े होत हैं तब पत्ते खाते और प्रौढ़ होत हैं । बचपन शारीरिक परिवर्तन से उनमें पंख पधावत् निकल आते हैं और ठीक निमिलों के आकार के हो जाते हैं ।

३४—इंडो, बिना नाम, रिडो जॉर देसर्ग का प ३४ पृष्ठ = ३४ रिको

पञ्चम पाठ—सरीसृप (Reptiles)

मौष (The Snake)

शासि वा भेषी—साँप सरीसृप जाति के जीवों में सब से प्रचल है । दुँहों में अत्यन्त खिन्न रहने से कारण इसका नाम खिन्न ही है । वे अन्न और जल दोनों में रहते हैं ।

आकार-प्रकार—साँपों का शरीर लम्बा और लता के समान लचकीला होता है। देह छोटी बड़ी सब प्रकार की होती है। कितनों की इतनी विशाल देह होती है कि वे चल फिर नहीं सकते। इन्हें अजगर कहते हैं। इनकी विशालता की कोई सीमा नहीं है। साँपों की देह एक चमड़े की खोल से मढ़ी रहती है। वह शरीर में चमड़े के समान चिमट रहता है। इस पर गोलाकार चकत्ते रहते हैं। नीचे लगा तार लम्बी-लम्बी लकीरों चमड़े पर रहती है। ये ही जमीन पर पैर के काम देती हैं और इन्हीं के सहारे साँप पृथ्वी पर सरकता हुआ खूब तेज चलता है। यदि खूब चिकनी जमीन हो तो इनका चलना कठिन हो जायगा। इस चमड़े की खोल को, जब वह पुराना हो जाता है साँप छोड़ देता है जिसे सब लोग कँचुल कहा करते हैं। इनका शरीर मोटा से मोटा और पतला से पतला होता है और रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार का। गहूमन साँप को सिर पर फन होती है। उस पर गोखुर के चिह्न होते हैं। साँप जब चाहे तो उसे फैला सकता है और एक हाथ जमीन से ऊपर उठा भी सकता है। साँपों की आँखें गोलियाँ और चमकीली होती हैं। नथने सिर के निकट होते हैं। इनकी जीभ फटी और हमेशा लटपटाती रहती है। इससे इन्हें छिजिह्व कहते हैं। साँपों को कान नहीं होते, वे आँसुओं ही से सुनते हैं। इससे साँपों का नाम चक्षु-श्रवा भी है। मुँह में दाँतों की कतार रहती है। जहरोले साँपों के दाँत कुछ कड़े होते हैं। साँप बहुत वर्षों तक जीते हैं।

वास-स्थान—साँप ग्रीष्म-प्रधान देशों का जीव है। इससे भारत, अफ्रिका और मलयद्वीप-पुञ्जों में ये अधिकतर मिलते हैं। साँपों में गहूमन (गोबुरा), करइत, नाग और

अजगर भयानक और विषधर होते हैं और घामिन, डोंड बसार और होरहरा आदि निर्विष होते हैं। अमेरिका में अनेक प्रकार के साँप होते हैं। अफ्रिका के साँप बड़े विषधर होते हैं।

शुष्क और स्वभाव—साँपों की प्रकृतिसम्भावत क्रूर होनी है। तथापि अब तक इन्हें कोई दिक् नहीं करता तब तक किन्हीं को ये काटने की चेष्टा नहीं करते। प्रायः निर्जन स्थानों में, पुराने मकानों और खंडहरों में, बिलों में गड्ढुमन, कररत आदि साँप रहते हैं। ये बड़े जहरीले होते हैं। डोंड पानी में रहता है। यह बड़ा सीधा होता है। यह चिन्मैला नहीं है। घामिन साँप कुछ बड़ा और डरपोक होता है। यह जहाँ रहता है वहाँ लोग घन होने की बहुत सम्भावना करते हैं। साँप प्रायः वायुमत्सी है। तावा दूध भी खाते हैं। मँडूक में बड़ा ही वैर है और वे इनके प्रधान भोजन हैं। छोटे २ अम्याम्य जीवों को भी ये निगल जाते हैं। साँपिन एक बार बहुत जगडे देती है और सब को फोंड कर पी जाती है। कोई कोई ऐसा जगडा होता है जो उसमें बच जाता है। इन्हींमें साँपिन को 'पुत्रादिनी' अर्थात् पुत्र लाभ वाली कहते हैं। अजगर बड़े २ जानवरों को भी निगल जाता है। सर्प का विष प्राक्प्रकारक है। यह मारने, रक्षा और अम्याम्य उपायों में काम हो जाता है। साँप बहुत तेज दौड़ सकते हैं।

उपकार और अहकार—वद्यपि साँप मनुष्यों के एक प्रकार के काम हैं तथापि इन्हें मनुष्य अबमाना मात्र बचाया करता है। मरारी विषधर साँपों के विषले दानों को उपाय से लीज कर अपने पास रखते हैं और उन्हें दिखा कर भिक्षा माँगते हैं। साँप के विष से अनेक रोगनाशिकी रक्षाएँ सम्भूत होती हैं। केंचुल भी रक्षा के काम आता है।

विशेषता—हमारे यहाँ साँपों की बड़ी महिमा गायी गयी है। पुराणों में लिखा है कि वासुकि सर्प के सिर पर पृथ्वी है। भगवान् शेषनाग पर सोते हैं। बड़े = विषधर शिवजी के भूषण हैं। नागपञ्चमी को नाग पूजा होती है। पुराने ऋषय सर्पों के उपासक थे। इनमें वे देवांग समझते थे। ग्राम्य कथाओं में भी साँपों की अनेक कहानियाँ सुनी जाती हैं। मनियारे सर्प की कथा मशहूर है।

छिपकिली (Lizard)

जाति वा श्रेणी—छिपकिली रँगने वाले जानवरों की श्रेणी में है। हिन्दी में कहीं = इसे विछुडतिया भी कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम है 'पल्ली'। रँगने वाले को उरङ्गम भी कहते हैं। क्योंकि ये छाती के बल चलते हैं। पर इनमें भेद है। साँप ही यथार्थतः उरङ्गम कहा जा सकता है क्योंकि वह ठीक छाती के बल रँग कर चलता है। पर विछुडत, गिरगिट आदि कितने सरीसृप जीव हैं जो केवल छाती के बल से ही नहीं बल्कि पैर के बल से भी चलते हैं। छिपकिली इनकी भेद में है।

आकार प्रकार—यह लगभग पाँच छ इञ्च लम्बी होती है। प्रायः शरीर के आधे भाग में पूँछ है और आधे में सर्वाङ्ग। शिर छोटा, मुँह पतला, आँखें ठीक सामने बड़ी और चमकीली होती हैं। रङ्ग विशेषतः भूरा होता है। काली छिपकिली भी होती है। सर्वाङ्ग पर एक प्रकार का चिन्ह मालूम होता है। उस पर जहाँ कहीं काली विन्दियाँ दिखलाई पडती हैं। पेट उजला और चिकना होता है। पैर चार होते हैं। दो आगे और दो पीछे। पिछले पैरों की अपेक्षा अगले पैर कुछ छोटे

रहती हैं। फिर पतली २ उठियों में फूल बिलते हैं। फूल के बीच में कोश रहता है।

वर्णन—अपने से उपजने वाला गुलाब बहुत देशों में पाया जाता है परन्तु हिन्दुस्तान में पहाड़ों के सिवा और कहीं नहीं मिलता। भारत में जितने गुलाब पाये जाते हैं सब लगाये हुए हैं। इनमें हल्का गुलाबी रंग होना है। इसकी कलियाँ बहुत सुन्दर होती हैं। फूलने पर यद्यपि देखने में छोटी मासूम होती हैं तथापि इनको सुगन्ध बड़ी तेज और मीठी होती है। एक दो रोज के बाद इसकी पत्तियाँ जब झिपिल हो जाती हैं तो भर पड़ती हैं। ऐसे गुलाबों से हम बहुत निकलता है। इसीका नाम देशी या फसली गुलाब प्रसिद्ध है। बिलायती गुलाब देखने में बड़ा और सुन्दर होता है पर निर्गन्ध। फितनों का बहुत ही गाढ़ा लाल रंग होता है। ऐसे गुलाब भी बड़ी बड़ी फूलवाड़ियों में देशों को निरन्तर पड़े आते हैं।

उपयोग—भारतवासी गुलाब को भाधारक्षत सुगन्धि के लिये लगाते हैं। विशेषतः पूजा-पाठ में इसका ये उपयोग करते हैं। वही उमका मुख्य प्रयोजन है। बाटिका की शोभा बढ़ाना इनका गौण प्रयोजन समझा जाता है। कहीं कहीं अर्क उतारने और इस बधाने के लिये भी लोग इसकी खेती करने हैं। गाज़ीपुर में इसकी खेती होती है और बहुत से गुलाब बाल देखने में आते, हैं। वहाँ इस और गुलाब के बड़े २ कार-काले हैं। गाज़ीपुर का इस और गुलाब बहुत प्रसिद्ध है। इसकी अलावे गुलाब जमना, गुलाबका, फूलचढ़ी और कोर खोज की शोभा बढ़ाने के काम में आता है।

अर्क—गुलाब का अर्क को उतारा जाता है। यह कर्षण में

गुलाब की पत्तड़ियाँ रखकर पानी भर देते हैं और उसका मुँह बन्द करके आग पर चढ़ा देते हैं । ऊपर का ढँकना इस प्रकार होना चाहिये जिसमें पानी रह सके और वह फेर बदल करने से हमेशा ठंडा बना रहे । आँच देने से फूलों में जो रस रहता है वह भाफ बन जाता है और ऊपर की सर्दों पाकर पानी के भाफ के साथ जल में परिणत होकर एक नली द्वारा दूसरे वर्तन में जा गिरता है । इस प्रकार जो अर्क निकलता है वह गुलाब या गुलाबजल कहाता है । इसी प्रकार सब चीजों का अर्क उतारा जा सकता है ।

इत्र—यदि इस गुलाब को रात भर छोड़ दें तो उसके ऊपर गुलाब का तेल जमा हो जाता है । इसीको इत्र कहते हैं । बहुत अर्क में से बहुत कम इत्र निकलना है । यह बहुत महंगा विकता है । अब शायद ही कोई इस प्रकार इत्र तैयार करता हो । आज कल बाजार में जो इत्र मिलता है वह नकली है ।

बाग—इत्र और गुलाब बहुत ही अच्छी चीज हैं । इत्र से मस्तिष्क ताजा होता है । दुर्गन्ध-जनित विकार दूर हो जाते हैं । आदर सत्कार में इत्र का बहुत उपयोग होता है । गुलाब से सब प्रकार की चीजें सुगन्धित बनाई जाती हैं । बारात और महफिल वगैरह में छुँटा जाता है । जल भी इमन्त्र सुवासित कर पीते हैं । इत्र और गुलाब का गाने पीने, पत्तने ओढ़ने में सर्वत्र उपयोग होता है ।

प्रस—कमल, बेना, नेवार, केवडा और जूही पर एक एक चिन्ने ।

बंद पाठ—घास (Grass)

ऊस या ईस—(Sugarcane)

परिचय—ऊस घास जाति का पौधा है । घासों में यह बहुत बड़ा मोटा और मजबूत होता है । मसहलत में इसे इचुदर कहते हैं ।

उत्पत्ति की व्यवस्था—इसकी खेती बहुत पहले भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर होती थी और यह वही से यूरोप में जाता था । अब इसकी अधिकतर खेती चीन, ब्रिजिल, अमेरिका, पेरू, सिमी, इजिप्ट और भारत में होती है । ऊस देश भेद से मिश्र मिश्र नो होते ही हैं पर भारत में भी ममगो, बडडका, गन्ना, कन्गरी आदि इसके कई भेद होते हैं ।

ऊस की खेती—फागुन ऋतु में इसकी खेती शुरू होती है । छोटे २ ऊस की गुच्छियाँ चिले मर मर की काटते हैं । उनमें राख और पानी फेंक कर खेत के एक कोने में गाड़ देते हैं । दो तीस रोज के बाद प्रत्येक गिरह की आँखें अब कुछ बंद आती हैं तब उसको खेते के उपयुक्त समझते हैं । खेत मूब अच्छी तरह सं जोत कर तैयार रहता है । उसमें एक आदमी हर जोतना आने चलता है । उसके पीछे लगभग दो हाथ के अन्तर पर दूसरा आदमी वही गुच्छी गिराने जाता है और पीछे के सब आदमी इसे गाड़ने जाते हैं । इस प्रकार खेते के बाद ऊस में बड़ी मेहनत होती है । अब तक लगभग दो हाथ तक ऊस बढ़ नहीं आता जब तक कई बार परावा और कीड़ना पड़ता है । खेते की बुझाने में सूखनों को कन्गरी हुई कू-सपटी में जोड़ते देखा चलना पड़ता है कि कदम पसीमि के किले आते हैं । पराने और कीड़ने के लक्षण

में गृहस्थ एक पेसी कहावत कहते हैं 'तीन पानी तेरह कोड नव देखे ऊखी के पोर ।' जब ऊख के लिये सुसमय होता है और वह कीड़े आदि से बच जाता है तब गृहस्थों के अनवरत परिश्रम और बल से ऊख बढ़ कर तैयार होता है । ज्यों २ वह बढ़ता जाता है त्यों २ नीचे की पत्तियाँ सूखती जाती हैं । कार्तिक के छठ या देवठन (एकादशी) से नये ऊख को चूसना लोग आरम्भ करते हैं । अगहन से उसको पेरना शुरू करते हैं और दो तीन महीनों में पेर पार कर छुट्टी करते हैं । इस प्रकार ऊख की खेती साल भर में खतम होती है । ऊख की खेती से बहुत नफा होता है । तीन चार सौ रुपये बिगटा भी सध जाता है । एक कहावत है "हाथी पेसा व्यापार न ऊख की सीखेती" मतलब यह कि इससे बढ़ कर किसीमें अधिक लाभ नहीं ।

गुड, चीनी आदि बनाना- जब ऊख का रस पाँच छ घड़ा तैयार हो जाता है तब उसको लोहे के कडाह में आँटते हैं । गाढा हो जाने पर वह रस गुड हो जाता है । फिर यथा समय उसको उतार कर और ढाल कर गुड को चक्की बना लेते हैं । यही सब प्रकार के मधुर पदार्थ बनाने और खाने के काम में आता है । जब भेली (गुड की गोली) बनाना होता है तो रस छानते, दूध बगैरह देकर उसकी मैल निकालते और मिर्च साँप बगैरह देकर जलपान के योग्य बना लेते हैं । जब चीनी आदि बनाना होता है तो बहुत गाढ़ा होने के पहले ढीले रस को एक गढ़े में ढारते जाते हैं । इस प्रकार राब तैयार होता है । राब से छोआ निकाल कर कुछ साफ कर देते हैं तो वह भूरा और शकर कहलाने लगता है । राब को फिर आँटकर और दूध बगैरह देकर उसकी मैल साफ

करते हैं। फिर खेदार प्रगौर से उसे लूब साफ करते हैं तो खीनी बन जाती है। अब तक इसके कई कारखाने यहाँ पर हैं और यहाँ ही आजकल गुड़ खीनी मिलती है। आजकल अधिकतर खीनी कल से ही मैयाट होती है। कलें यहाँ पर भी हैं। बाहर से भी कल द्वारा खीनी बन कर आती है। ऐसी खीनी को मोरिया कहते हैं। खीनी ही की विशेष प्रक्रिया से मिथी बनती है। मिथी ही से घोला बनता है, जो मिथी से भी उत्तम होता है। इसमें जरा सी भी मलिनता नहीं रहनी।

काम—गुड़ और खीनी के बिना कोई चीज भोठी नहीं हो सकती। जहाँ गुड़ नहीं होना यहाँ मधु से भी मीठा पदार्थ मैयाट होता है, पर वैसा नहीं। लजूर का भी गुड़ होना है पर वैसा अच्छा स्वाद उसका नहीं होता। यूरोपीय परिष्ठत काम, बंगूर, वृध, आदि अल्पान्य पदार्थों से भी खीनी काढ़ने हैं, पर वह इतना खोड़ा है कि इससे कुछ होने जाने का नहीं। जहाँ तक मधुर पदार्थ भिन्न ० प्रकार के हैं सब गुड़ खीनी की ही कहीमान बनने हैं।

ब्रह्म—दीन, अकर न हा, ३४, अब मोम पर एक एक सेव सिद्धो ।

समस्त आफ्रेलिया, भारत, अफ्रिका, न्यूजीलैंड का टापू, साइप्रस, हाङ्गकाङ्ग आदि अंग्रेजी शासन के अधीन हुए। नाइमियम युद्ध, चीनयुद्ध, बुशरयुद्ध, अमेरिका की लड़ाई आदि कई एक युद्ध हुए जिनमें अंग्रेजी सेना ने बड़ी प्रसिद्धि पाई और प्रायः हरेक लड़ाई में इङ्गलैंड ही की विजय हुई।

देश के सुधार, उन्नति और भलाई के लिये अनेक कानून बनाये गये। सार्वजनिक स्वास्थ्य का नियम हुआ, जिससे देश में हैजा आदि भयङ्कर रोगों का प्रभाव कम हो गया। शिक्षा के नियम बने जिनसे शिक्षा सब इङ्गलैंडवासियों के लिये बाध्य कर दी गई और देशीय प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाने लगी।

इस समय ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या दूनी, धन प्रायः तिगुना और व्यापार छु गुना बढ़ गया था। उपनिवेशों की भी एसी ही तरक्की हुई। कलाकौशल, व्यापार और विज्ञान की भी बहुत अधीक उन्नति हुई। विजली के द्वारा नये नये आविष्कार हुए।

पचास वर्ष का शासन समाप्त होने पर १८८७ ई० में बडिंग्टन धूमधाम से जुविली का उत्सव मनाया गया। महारानी का सारी प्रजा ने दिल जोल कर अपना आह्लाद और अनुराग प्रकट किया। उसके दश वर्ष बाद १८९० ई० में होराजुविली का उत्सव हुआ। इसमें पहले की अपेक्षा चोगुनी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। भारतवासियों ने इस मौके पर अपना सर्वप्रसिद्ध राजभक्ति दिखलाई। २० जनवरी १९०१ को मन्नादी विन्टोरिया ने परलोकवास किया।

उपसंहार—महारानी विन्टोरिया बड़ी उदार-प्रकृति की थीं। ये बड़ी ही योग्य, विद्वान तथा राज्यशासन में प्रवीण थीं। उन्होंने अपने समय में राजा और प्रजा में पूर्ण विश्वास और

मेंम उत्पन्न करके राष्ट्र को बहुत सबल और दृढ़ बना दिया । इनमें अनेकानेक गुण थे । इनका सीहार्द, बुद्धिमत्ता, प्रजाओं पर ममता, जीवन में पवित्रता और कामकाज में निःस्वार्थ भक्ति की भांश बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी । इनके शान्तिमय सुदीर्घ राज्य काल में जनता ने अपूर्व शान्ति-सुख प्राप्त किया । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि अपनी समस्त प्रजा को महारानी एक दृष्टि से देखती थीं और वे भी उनकी ओर सानन्द और पूज्यबुद्धि से देखते थे । इतिहास में सम्राज्ञी विक्रान्तिया क राज्यकाल का यह खान है जो इनके पूर्व किसीको उपलब्ध नहीं था ।

प्रश्न—कन्नड़ और मकर का राज्य सिक्कर का भाग भागमल क लीक
या पवई और १८८३ को जुबिली पर एक एक नेम मिले ।

द्वितीय परिच्छेद—जीवनचरितात्मक प्रबन्ध ।

BIOGRAPHICAL ESSAYS

प्रथम पाठ--असिद्ध व्यक्तियों की जीवनी ।

(Lives of Great men)

संश्लित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ।

मूषिका—“विद्यासागर” इस शब्द से केवल वगान ही में नहीं किन्तु अग्यान्व प्राप्त में भी सभी पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम लेते हैं । विद्यासागर भारतवर्ष में केले विशिष्ट विद्याय, अन्वयार्थ परीषकारी, देशहिर्षी, दयानु और सुखकरक समझे जाते हैं वेले ईश्वर आदि देशों में भी अतिप्रसिद्ध हैं । विद्यासागर का नाम विश्वविश्वत कहा जाय तो इसमें भी अत्युक्ति नहीं होगी ।

जन्मकाल—प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म ता० २६ सितम्बर सन् १८२० ई० में मेदिनीपुर जिले के वीरसिंह ग्राम में हुआ था। आप के पिता परिडत ठाकुरदास एक दरिद्र ब्राह्मण थे। कलकत्ते में सिर्फ ८) ६० पर नौकरी करते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ईश्वरचन्द्र किसी प्रकार पढ़ लिख जाय।

विद्याध्ययन—ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जब ५ वर्ष के थे तब गाँव की पाठशाला में पढ़ने लगे। इसी समय से बालक विद्यासागर अपनी असाधारण बुद्धि का परिचय देने लगे। कुछ साल के बाद वे कलकत्ता पढ़ने के लिये आये। आने के समय इन्होंने माइल-स्टोन के अड़ों को देख कर अंग्रेजी सरया ठोक कर ली और कलकत्ते में पहुँच कर एक बिल का जोड़ ठीक कर दिया। आठ वर्ष के बालक का यह चमत्कार देख कर सब विस्मित हुए। नव वर्ष की उम्र में कलकत्ता संस्कृत कालेज में इनका नाम लिखा गया। क्रमशः ईश्वरचन्द्र ने अत्यन्त मनोयोग, असाधारण अध्यवसाय, अतिशय आग्रह और आनन्द से व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति, न्याय, वेदान्त, सांग्य आदि विविध शास्त्रों को केवल १२ वर्ष में पढ़ डाला। पढ़ने के समय अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान अधि-कार कर ये सभी उच्च पुरस्कार और वृत्ति पाते रहे। सभी अध्यापक उनका परिश्रम और प्रतिभा, सदाचार और सद्-व्यवहार देख कर मुग्ध हो गये। २० वर्ष की अवस्था में जब सर्व-शास्त्र पारदर्शी होकर कालेज में अलग होने लगे तब यहाँ के सब अध्यापकों ने 'विद्यासागर' की उपाधि से उन्हें विभूषित किया।

कार्यकाल—कालेज छोड़ते ही विद्यासागर को फोर्ट

लियम कालेज में ५०) में प्रधान परिइत का पद मिला ।
 तमश इनका पारिइत्य प्रकट होने लगा और उन्नति भी साथ
 साथ होती गई । बाद यथावसर संस्कृत कालेज के सहकारी
 (म्पादक, सहकारी अध्यापक और अन्त में उसके अध्यक्ष
 Principal) हुए । विद्यासागर ही बंगालियों में सर्व-प्रथम
 प्रसिपत थे । इसी समय कितनी ही संस्कृत पुस्तकों का
 रस्कृत, सम्पादन और अनुवाद तथा कितने नूतन संस्कृत
 ग्रन्थ विद्यासागर ने लिखे । फिर वे असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर हुए ।
 प्रथम इन्हें ५००) रुपये मासिक मिलने लगा । इसी समय
 उन्होंने स्कूल-सम्बन्धी कई पाठ्य-पुस्तकें लिखीं और सम्बन्ध
 शिक्षा-सम्बन्धी सुधार किये । तीन वर्ष इन्स्पेक्टरी करके
 उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी । अवशिष्ट जीवन इन्होंने
 देश और समाज के हितकर कार्यों में बिताया ।

गुणावली—विद्यासागर ही ऐसे अध्यवसायी व्यक्ति थे
 जिन्होंने इनकी हीन हीन अवस्था में विद्योपार्जन किया । जब
 वे कलकत्ते आये थे तब दोनों सौंभरी का बर्तन करना, रसोई
 बनाना, बर-बाजार करना, पिला और भाई की सेवा करना
 आदि सब काम इन्हींको करना पड़ता था; तथापि अपने
 पढ़ने का समय वे लुब्ध निकाल लिया करते थे । आधी रात
 में उठ कर लबेरे तक वे पढ़ा करते थे । रसोई बनाने के समय
 और रास्ता चलने के समय भी वे अपना पाठ याद करना नहीं
 भूलते थे । इनमें माता पिता की भक्ति कूट कूट कर भरी थी ।
 नौकरी अवलते ही इन्होंने पिता को नौकरी में लक्षण कर घर
 पर रहने को जेज दिया । एक बाल इनकी माँ ने इन्हें देखने के
 लिए जमिंदारों की और वे चटपट रामोराम नदी काट कर
 घर जा पहुँचे । आरकी दवागुल को बहुत चढ़ी चढ़ी थी ।

वरिद्रों का दुःख छुड़ाना, अनार्यों को आश्रय देना और सत्कर्म करने वालों को उत्साह देना इनका प्रधान काम था । इनका अत्यन्त कोमल हृदय स्वदेश-वासियों का कष्ट सहन नहीं कर सकता था । इनके दान की सीमा नहीं थी । ये स्वदेश और स्वजाति का प्यार करते थे । अपनी अशेष हानि उठाकर स्वदेश और स्वजाति के लिये ये अनेकानेक कार्य कर गये हैं । परीपकार, करुणा और वात्सल्य की ये मूर्ति हीं थे । इनमें जैसी स्वाधीन चिन्तता और आत्मनिर्भरता थी वैसी अब तक किसी में न देखी गई । ये अपने विचार से तिल मात्र भी डिगते थे । इन्होंने ५००) की नौकरी छोड़ दी पर अपना विचार नहीं बदला । कोई कैसा ही काम हो, जो अपने से हो सस्ता था, उसमें ये दूसरे की कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करते थे । विद्यासागर के समान उदार-प्रकृति और स्वाधीन मनुष्य दुर्लभ है । उनका वेश ऐसा साधारण था कि सब लोग उन्हें पहचान भी नहीं सकते थे । महापुरुषों में जितने गुण होने चाहिये वे सब इनमें वर्तमान थे । इसी गुणावली से बंगाल के छोटे लाट तक के ये आदरणीय थे ।

सुधार—विद्यासागर सुधार-के भी बड़े पक्षपाती थे । बाल-विवाह, वृद्ध विवाह और बहु-विवाह के बड़े ही कट्टर शत्रु थे । इसके लिये इन्होंने बड़ा यत्न किया । इनके जीवन का उद्देश्य विधवा-विवाह का प्रचार भी था । इन्होंने १८५६ में इसका कानून भी बनवा डाला ।

साहित्यसेवा—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे आधुनिक हिन्दी लेखन-प्रणाली के जन्मदाता थे वैसे ही आधुनिक बङ्ग साहित्य के जन्मदाता विद्यासागर थे । उनके पहले गद्य की कोई सुललित प्रणाली नहीं थी । इन्होंने ही गद्य-साहित्य को नवीन

आकार और गाम्भीर्य देकर उसका गौरव बढ़ाया । उनकी स्वच्छ, सुमिष्ट और गम्भीर लेखन प्रणाली से सभी मुग्ध थे । 'सीतार घनघास' इसके उदाहरण के लिये पर्याप्त है । शकुन्तला, कथामाला आदि और भी इनकी बहुत सी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । सस्कृत की पुस्तकों में इनकी व्याकरण कौमुदी चारों भाग और उपक्रमणिका बहुत प्रसिद्ध हैं । इन्हींकी देगादेवी नये रंग-रंग से सस्कृत मींगने के लिये कई पुस्तकें प्रचलित हुई हैं ।

देशमेवा — इन्होंने अपने भ्रमण पर उद्य श्रेणी का एक अत्यन्तनिक विद्यालय और चिकित्सालय गौरा रत्नरा था । बंगाल में होमियोपैथिक चिकित्सा के प्रवर्तक ये ही थे । गय जगु प्रान्त और फ्रांस में अपने ज्ञान से 'मेघनाद धर' काय कर्ना माइकेल मधुसूदन दत्त को मृत्यु मुक्त से मुक्त किया था । फलकने में इनका स्थापित फार्म प्रेस फालेज इनकी अक्षय कीर्ति का उदाहरण पर रहा है । उन्हें ही आपकी देशभंगा के अनेक कार्य हैं ।

जो विद्याभार दयाभार हो दीना के दु ग दूर कर रहे थे वे श्री यय की उद्य में १८६१ ई० में ऐतर्हीक सीता ममाम कर पगोर को स्थाने ।

सुफरास का जीवन-चरित्र ।

रतिहासों से प्रगट है कि मूलान देश प्राचीन काल में एक महद को विद्या, ज्ञान, विमान आदि के लिये प्रतिप्रसिद्ध था, परन्तु एक विद्यापीठों को ज्ञान या उत्पत्ति भूमि कहा जाय तो वृत्त अनुमित न होगा । जहाँ वे बड़े बड़े विद्वान वैश्यानिषों से एक सुकला भी था । यह देगादेवन के ४३१ वर्ष पहिले

आसीनिया नगर में पैदा हुआ था, और 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात" इस कहावत के अनुसार छोटी ही उमर में अपने बाप के सौदागरी पेशे का काम झटपट सीख सिखाय भली भाँति प्रखर हो गया। तब यह हर तरह की विद्याओं के सीखने में प्रवृत्त हुआ और अपना समय यूनान देश के विद्वानों से काटने लगा, जिनके सत्संग से कुछ दिनों के उपरान्त अपनी विमल बुद्धि के कारण यह सम्पूर्ण विद्या, विज्ञान और शिल्प शास्त्र में भली भाँति कुशल होकर यूनान के बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिकों से भी वाद विवाद में भिड़ जाना था। उनका पक्ष खण्डन कर अपनी बात अनेक युक्तियों से सिद्ध करता था, यहाँ तक कि कुछ दिनों में सम्पूर्ण यूनान भर में इसके लोकोत्तर चमत्कार बुद्धि की धूम मच गई। एकवार सुकरात का बाप कहीं बाहर सफर को जाते समय इसे चार हजार लूट, जो उस समय का यूनानी सिक्का था, निज के खर्च के लिये दे गया था, पर इसने उन सब रुपये को बतौर ऋण के अपने एक मित्र को दे दिया था। उसने रुपये इसे फिर लौटा कर न दिये, पर सुकरात ने इस बात का कुछ भी ख्याल न किया और न उससे रुपये कभी माँगे। मेसिडोनिया के राजा अर्किलीस ने बहुत कुछ चाहा कि सुकरात एक बार उससे किसी बात के लिये कुछ कहे पर इसने कभी इस बात की श्रुति ध्यान भी न दिया। इस बुद्धिमान् हकीम में धीरेज इतना था कि किसी तरह की तकलीफ या रज जो इस पर आ पड़ते थे तो यह किसी प्रकार और लोग पर उस मानसी व्यथा को नहीं प्राट होने देता था, 'उसके मन की सबसे बड़ी अभिलाषा—जिसके लिए यह अत्यन्त लालीन रहा करता था—यह थी कि जिस तरह हो सके हम अपनी जन्मभूमि को कुछ

कागज और कपड़े के अलावे चमड़े के जिल्द भी बँधते हैं। गीन प्रहरों में नाम छापने के अतिरिक्त रुपहले सुनहले रत्नों में भी नाम छापे जाते हैं। कागज भी भाँति २ के सुन्दर, गारी, हलके, महंगे और सस्ते मिलने लगे हैं। पत्रावली पुस्तक जो प्रायः लीथो में छपती थी और गाते के भीतर क्यी जाती थी, अब नहीं छपती। अब हर एक प्रकार की पुस्तकें सादी और जिल्ददार ही छपती हैं। अब सुदर्शन होने के साथ ही पुस्तकें सुलभ भी हो गई हैं।

उपसंहार—पहले जब पुस्तकें नहीं थी और न लिखने पढ़ने का कुछ सामान ही था तब लोग एक दूसरे के विचार को कण्ठस्थ कर रखते थे। उसके बाद किसी प्रकार कुछ लिखना पढ़ना होने लगा तो पूर्वोक्त साधन से लोग काम लेने लगे। पर इन दोनों बातों से शिक्षा प्रचार और ज्ञान विस्तार में इनकी श्रद्धाभिधायी थी जिनका चरण नहीं हो सकता। अब पुस्तकों के हो जाने से एक सुविधा का ज्ञान भाण्डार हमें मिला मिलना है। उस अक्षय ज्ञान भाण्डार को लूट लूट कर भोग मनुष्य देश और समाज की पढ़त कुछ उपनि कर रहे हैं भोग करने जायेंगे। एक आदमी के विचार यह किमी ग्रन्थ में था न हो, यदि ग्रन्थ न लिए दिये गये हों तो घर बैठे ग्रन्थ पढ़ कर अनेकानेक मनुष्य लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही कोई शिक्षा, कोई ज्ञान तथा कोई आवश्यक और उपयोगी ज्ञान हो, अटपट चार्ज और पुस्तक में होने से फल जा सकता है। संसार में ग्रन्थों से जो लोगों को लाभ पहुँचा है वह लाख प्रयत्न करने से भी दूसरे साधन से हो नहीं सकता।

किन्दा (Foot)

'देखाद' का किन्दा देखादार् से लगभग मीन ली मीन

के उत्तर और पश्चिम के कोने में है। यह किला भी बहुत ऊँची पहाड़ी के ऊपर विचित्र ढंग का बना हुआ है जिसके देखने से आश्चर्य होता है। पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा छील कर दीवार की जगह कायम किया गया है। पहाड़ के चारों तरफ एक खाई है और उसके बाद तेहरी दीवार है। अन्दर जाने का रास्ता किसी तरफ से मालूम नहीं होता। शहर उन तीनों दीवारों के बाहर बसा हुआ है और शहर के बाहर शहरपनाह की बड़ी मजबूत दीवार है। पहाड़ काट कर अन्दर ही अन्दर किले में जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जैसे किसी बुर्ज या धरहरे के ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ होती हैं। उस राह से जानकार आदमी का भी बिना मशाल की रोशनी के सीढ़ियाँ चढ़ कर किले के अन्दर जाना बहुत मुश्किल है। किले के अन्दर जहाँ वह रास्ता पूरा हुआ है उसके मुँह पर बड़ा भारी लोहे का तावा इसलिये रखा हुआ है कि यदि कदाचित् दुश्मन इस रास्ते में घुस आवे तो तब के ऊपर सैकड़ों मन लकड़ियाँ रख आग जला दी जाय जिसमें उसकी गरमी से दुश्मन अन्दर ही अन्दर जल मरें। इस किले के अन्दर पानी के कई हीज हैं और एक सौ साठ फुट ऊँचा एक बुर्ज भी है, जिस पर से दूर दूर की छुटा दिखाई देती है। यह किला अभी तक देखने लायक है, देखने से अकिल दग होती है। मुमकिन नहीं कि कोई इसे लूट कर फतह कर नके। चौदहवीं सदी में दिल्ली का बादशाह "तोगलक" दिल्ली उजाड़ के वहाँ की रिआया को देवगढ़ में बसाने के लिये ले गया था और देवगढ़ का नाम दौलताबाद रख कर अपनी राजधानी कायम की थी। परन्तु अन्त में उसे पुनः लोट आना पडा। देवगढ़ के इर्द गिर्द में कई स्थान अब भी देखने योग्य हैं।

किसका आकाश देशादन करने वालों ही को मिल सकता है ।

—बाबू देवकीनन्दन बाबू ।

प्रश्न—रखीले भोगवान, कोई कर्पूर भवन, कोई सुन्दर राग और मन्थिर
एक एक २ केज लिखो ।

चतुर्थ पाठ—प्राकृतिक वस्तुयें और दृश्य आदि ।

(Natural objects and sceneries)

नदी तट पर सायंकाल ।

(An evening on the bank of a river)

दिन भर नदी के तट पर खेलन पड़ा रहा । सायंकाल होने का समय निकट जान नदी की ओर बिकल हो चल पड़ा । नदी को देखते ही एक प्रकार झोंकों में ठडक पहुँची । तट पर पहुँच कर हथर उधर टहलने लगा । सूर्य की प्रकाश फिरलें शान्त हो चली थीं इससे हवा में भी ठडक आ गई थी । वह नदी की ओर से वह कर तन तन को शीतल करने लगा । मन ठिकाने हुआ । दृग्ध देह पुनर्कित हुई । नदी की ताल लहरियाँ ललक २ लीलायें कर रही थीं । एक के पीछे दूसरी लहर उठा करती थी । कभी इनके परस्पर सम्मेलन से जल की लम्फ २ बूँदें लहरा रही थीं । वह मनोहारो दृश्य सब कुछ मनोमोहक था । जब इनमें सूर्य की फिरलें प्रवेश करती थीं तो जो अलकण पहलें मोनी को कृषि क्षीन रहे थे वे बूँदों के कारण भासित होने लग जाते थे । पीरे २ सूर्य का चका चूच गया । कल्पना की आली मिट गयी । लँकेरा होने लगा । नदी वेहो कर कर ललक ललकहाने लगे । नदी के तीरान नीर में लीलाया काने लगी । लीलायन में एक, दो, तीन, चार

कर करके शत २ नक्षत्र जगमग २ दिखलाई पडने लगे । व
 लोगों का चाकचियथ अपूर्व मनोरञ्जक हुआ । गगनमण्डल
 देदीप्यमान दीपक के समान नक्षत्रमण्डल हीरकसण्ड क
 लज्जित करने लगे । उनके बीच दिव्य आभा से आभासि
 चाँदी के थाल से पूर्णचन्द्र विराजमान हुए । क्रमशः उनक
 प्रकाश बढ़ने लगा । अब वे परम रमणीय रूप धारण क
 अनिर्वचनीय आनन्दोत्साहकारी सुधामय किरणों से जगत् क
 सुधापूर्ण करने लगे । कभी २ उनका-प्रकाशमान रश्मिजा
 सलिल के तरलतरङ्गों में प्रविष्ट होकर कम्पायमान होते हु
 अन्त करण को हरण करने लगता । उस समय चारों ओ
 जो सुपमा धरस रही थी उसका वर्णन करना बडा ही कठि
 है । क्योंकि वह आँसों ही से देखने और सहृदय हृदय ही व
 अनुभव करने योग्य था । मैं एक स्थान पर आसन जमा क
 बैठ गया । ऊपर से चाँदनी धरस रही थी । कल्लोलिनी क
 कलरव कानों में गुँज रहा था । शीतल समीरण तन मन प्राण
 प्रसन्न कर रहा था । जलकण आ आकर अङ्गों को आर्द्र क
 रहे थे । आँखों में अजब समा समा रहा था । प्रकृति शान्त
 और निस्तब्ध हो चली तो भी स्वर्गीय साम्राज्य के सुख सं
 चित्त वञ्चित होना नहीं चाहता था । कह नहीं सकता कि
 कब तक मैं उस नदी तट पर बैठ कर यह प्राकृतिक दृश्य
 देखता रह गया ।

समुद्र (The Sea)

परिचय—पृथ्वी पर सब से बडा जो जल का आकर है
 उसका नाम है समुद्र । समुद्र भी उस महासागर का छोटा
 हिस्सा है जो पृथ्वी को चारो तरफ से घेरे हुए है । समुद्र
 रत्नों की खानि होने से रत्नाकर और पृथ्वी पर बहने वाली

सारी नदियों के आश्रयभूत होने से सरित्पति के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

उत्पत्ति और इतिहास—समुद्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई तरह की बातें हैं । कहने हैं कि जब इन्द्र ने सगर राजा के आश्रमेधीय आश्रम को सुरा लिया और उनकी मन्त्राने हुई कर जब थक गईं तब सगर ने समुद्री पृथ्वी को शोच डालने को कहा । ऐसा ही उन्होंने किया और कपिलमुनि के पीछे जहाँ आजकल गङ्गासागर का सङ्गम है, वैसे हुए आश्रम को पाया । इस तरह जो आन खुदा हुआ था, समुद्र हो गया । दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में जब अन्नमयी सृष्टि थी तब जिस आन पर आश्रयकता थी ईश्वरेच्छा से पृथ्वी उत्पन्न हो गई इत्यादि । पर, प्राकृतिक तन्त्रवेत्ताओं का सिद्धान्त यह है कि पृथ्वी जब तरलावस्था से सङ्कुचित होने लगी तब उसका कुछ भाग ऊँचा हो गया और कुछ गहरा । गहरा आन ही कालक्रम से अन्नपूर्व हो समुद्र हो गया । कहीं २ इस गरी के कारण जब भी अन्न-व्यय में अनेकानेक विकार उत्पन्न हुआ करते हैं ।

बाजार—समुद्र का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से लगभग तिगुना है । समुद्र के पानी की गहराई भूमि की ऊँचाई से अधिक है । इतना गहरा होने पर भी आश्रयमयी प्राकृतियों के उसके तल भाग का पता लगा दिया है । उसके बीच जल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कीच, पेड़, चीने और अनेकानेक पदार्थों तक का पता लगा दिया गया है । समुद्र का पानी आन हीन है । कोई कोई ऐसा मान है जहाँ का तल कुछ भीटा होता है । यह पार्थिव विकार से होता है । कहीं २ कुछ-किसी के समुद्र का ऊपरी तल बल कर बर्फ हो जाता है ।

दृश्य—समुद्र के तट पर खड़ा होकर यदि समुद्र की ओर दृष्टि फेरे तो जहाँ तक दिखाई देता है जल ही जल देख पड़ता है। समुद्र के सुविस्तृत जलतल में हमेशा वायु बहने के कारण छोटी २ लहरें उठा करती हैं। कभी २ तो बहुत ही ऊँची लहरें उठा करती हैं। समुद्र में चलते हुए जहाज जब भारी अन्धड़ आता है तब लहरों में पड़ कर डूब जाते हैं। प्रातः और सन्ध्या के समय सूर्य की किरणों से, मेघ छा जाने से और बूँदों के पडने से समुद्र का सुदृश्य बड़ा ही मनोहर होता है।

उपकार—समुद्र अनेक प्रकार से मनुष्यों का लाभकारी है। सामुद्रिक पथ से ही जहाज द्वारा अनेक आवश्यक वस्तुयें हमें प्राप्त होती हैं। समुद्र के अनेक जीव जन्तु मनुष्यों के काम आते हैं। इसके गर्भ से भी अनेक अमृत्य वस्तुयें हमें यथासमय मिला करती हैं। सामुद्रिक जल से जो अतृपाधिक बाष्प उठता है उससे मेघ बनते हैं और उनसे सर्वत्र वर्षा होती है। समुद्र ही के द्वारा बड़े २ जहाज आते जाते हैं जिन पर चढ़ कर हम विदेश जाते और अनेक तरह के लाभ उठाते हैं। समुद्र से मोती मिलते हैं और अन्यान्य बहु मूल्य रत्न भी पाते हैं। समुद्र विश्वकर्ता की विश्वसृष्टि के रचना कौशल और महिमा का अपूर्व उदाहरण है।

गंगा नदी (The Ganges)

परिचय—भारतवर्ष की सब से बड़ी चढ़ी नदी गङ्गा है। हिन्दू इसको बड़ी पवित्र मानते हैं। पुराणों में लिखा है कि गङ्गा भगवान् के चरण और शिव की जटा से निकली है और सूर्यवशी राजा भगीरथ ने अपने मृत पूर्व पुरुषों के उद्धारार्थ

।ड़ी तपस्या से पृथ्वी में इसे प्रवाहित किया है । इसीसे
 इसका एक नाम भागीरथी भी है ।

उत्पत्ति और प्रसार—हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रान्त से
 वहाँ से सतलज नदी निकली है, गङ्गा भी कुछ ही दूर पर
 निकली है और लगभग १५०० मील बहने के बाद बंगाल की
 खाड़ी में गिरी है । पहले दक्षिण पूर्व की ओर फिर बंगाल
 में ४०० मील के लगभग राजमहल तक सीधे पूर्व की ओर
 बही है । राजमहल के बाद फिर पहले की तरह दक्षिण पूर्व
 में बहती हुई अनेक डेल्टाओं को बनाती हुई समुद्र में जा
 गिरती है । स्वान-मेघ से इसके भागीरथी, गङ्गोत्री, फिर जाइची
 आदि नाम भी होने गये हैं । जब यह सम्मिलित धारा अलक
 नन्दा से मिलती है तब इसका नाम गङ्गा होता है । हरिद्वार
 से फिर सीधी बहती हुई प्रयाग में अहाँ यमुना और सरस्वती
 का भी संगम है, आदि है । फिर इसमें कम्पठ यथा स्वान कर्म
 नाशा, गोमती, घाघरा, गङ्क, कृष्णी आदि नदियाँ मिलती गयी
 हैं । बंगाल में फिर यह भागीरथी आदि के नाम से कई भागों
 में बँट गई है और कुछ दूर जा कर फिर भी उनमें से कुछ
 नदियाँ से मिलती है । गङ्गा की प्रधान धारा पद्मा नाम से
 प्रसिद्ध है । यह कमलसे के पत्र से भी एक धारा बही भी
 अहाँ अब हुगली नदी है । यह ब्रह्मपुत्र से भी मिल जाती है ।

उपहार और माहात्म्य आदि—गङ्गा का माहात्म्य तो
 देवकी होने के कारण योंही बड़ा बड़ा हुआ है । फिर भी
 इसके तट पर काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों और दिल्ली,
 काणपुर, आगरा कम्पठका, पटना आदि प्रसिद्ध और बड़े-
 ब्यापारी शहरों के होने के कारण त्रीकिक विचार से भी इसका
 माहात्म्य अधिक बड़ा हुआ है । अब देखते हैं अथवा न

था तब इसीसे भारत में व्यापार होता था और अब भी ताब और बोटों से यह काम जारी है। गङ्गा का जल अधिकतर पीने के काम में भी आता है और इसकी नहरें खेती को भी काफी जल पहुँचाती हैं। गङ्गा में बहुत से जल-कल लगे हुए हैं। सन्ध्या के समय गङ्गा तट पर बैठने, उसका सुदृश्य देखने, उसके जलस्पर्श करने, बहती हुई हवा लगाने आदि से जो आनन्द मालूम होता है वह अकथनीय है। गङ्गा का तट शान्तिमय है। बहुत से साधु महात्मा अपनी कुटी बना कर ईश्वर का ध्यान और गङ्गा-सेवन करते हैं। गङ्गा हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों का मूल है।

बराबर पहाड़ (The Barabar Mountain)

परिचय—यह पहाड़ गया से कुछ दूर उत्तर पड़ता है। बाँकीपुर से गया को जो रेलवे लाइन गई है उसीमें एक बेला स्टेशन है। वहीं से बराबर जाना पड़ता है। कोई २ इसे चानावर भी कहते हैं।

वर्णन—यह पर्वत देखने में रमणीय एवं मनोहर है। जिस तरह यह लोक लोचनानन्ददायक है उसी तरह अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण एवं अपूर्व माहात्म्य आदि से भी महनीय है। यह पहाड़ बहुत ऊँचा होने के कारण दूर ही से देख पड़ता है। इसके सब से ऊँचे शिखर पर एक बड़ा भारी पेड़ और मन्दिर है। उस मन्दिर में सिद्धनाथ महादेव हैं। कहते हैं कि ये सिद्धेश्वरनाथ महादेव सबकी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। इससे श्रावण और भाद्रपद महीने में यहाँ मेला खूब लगता है। यद्यपि यह हिंस्रजन्तुओं—साँप, बिल्ली, बाघ, बनेला सूअर आदि—से परिपूर्ण है तथापि किसीको

नमने कुछ भी हानि हुई, यह अवतक सुनने में नहीं आया ।
 यहाँ तक कि कभी २ मनुष्य और बाघ से हाथ भर पर पर-
 पर बैठ हो गई है पर दोनों बिना छेड़ छाड़ के अपने पथ में
 अधिक हो गये हैं । लेखक को भी इसका अनुभव हुआ है ।

दर्शनीय-स्थान—इस पर्वत पर बहुत से सुन्दर स्थान हैं
 जो देखने ही लायक हैं । यहाँ झरनों को कमी नहीं, गहरों की
 कमी नहीं, छोटी २ भीलों को कमी नहीं और दर्शनीय स्थानों
 की भी कमी नहीं है । इसका मूल्य से बढ़ा बढ़ा झरना 'पाताल
 झरना' नामक है । जहाँ से इसका पानी बहता है उसका पता
 नहीं । यह एक स्थान पर भील सा बन गया है । 'योगिया
 प्रासन' नाम का एक स्थान है जो एक कदवे में है । उसमें
 एक सड़ीएँ राह से बैठ कर जाना पड़ता है । यहाँ किनारे
 कितने ऐसे गहर हैं जिनमें बहुत दूर तक आगमों
 पड़ा २ जा सकता है । कुछ झोलों में से झरने का पानी भी
 बहा करता है । इसमें 'सतगंगा' नामक एक स्थान है,
 जो पहलू काट कर बनाया गया है । याहर या पथर बढ़ा
 ही कमड़ा है, पर भीतर का पेंसा सुन्दर और चिकना पत्थर
 है कि शीशे का काम देता है । झारों यों का एक झरने में
 लगाव है । दाँ घर तक मैंने भी बैठ कर देखा है । दूसरे
 पर से आगे बहुत श्रेणियाँ हैं । अथ तक झारों का शिमीयाँ
 भी गता नहीं लगा है । इसमें झार परों की कल्पना शिमी
 यनों मूलक जान पड़ती है । पेंसा ही एक बना हुआ पर
 शक्य भी है जो 'करनशोषार' कहलता है । गाँवों का
 अनुमान है कि यह शिमीयारों का बनाया हुआ है । पान्तय
 में इनकी विशिष्ट शरणा एक बार मन में पेंसा विश्राम
 करवा कर देती है ।

था तब इसीसे भारत में व्यापार होता था और अब भी नाव और बोटों से यह काम जारी है। गङ्गा का जल अधिकतर पीने के काम में भी आता है और इसकी नहरें खेती को भी काफी जल पहुँचाती हैं। गङ्गा में बहुत से जल कल लगे हुए हैं। सन्ध्या के समय गङ्गा तट पर बैठने, उसका सुदृश्य देखने, उसके जलस्पर्श करने, बहती हुई हवा लगने आदि से जो आनन्द मालूम होता है वह अमूल्य है। गङ्गा का तट शान्तिमय है। बहुत से साधु महात्मा अपनी कुटी बना कर ईश्वर का ध्यान और गङ्गा-सेवन करते हैं। गङ्गा हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों का मूल है।

बराबर पहाड़ (The Barabar Mountain)

परिचय—यह पहाड़ गया से कुछ दूर उत्तर पडता है। याँकीपुर से गया को जो रेलवे लाइन गई है उसीमें एक बेल्ट स्टेशन है। वहीं से बराबर जाना पडता है। कोई २ इसे बानावर भी कहते हैं।

वर्णन—यह पर्वत देखने में रमणीय एवं मनोहर है। जिस तरह यह लोको लोचनानन्ददायक है उसी तरह अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण एवं अपूर्व माहात्म्य आदि से भी महनीय है। यह पहाड़ बहुत ऊँचा होने के कारण दूर ही से देखा पडता है। इसके सब से ऊँचे शिखर पर एक बड़ा भारी पेड़ और मन्दिर है। उस मन्दिर में सिद्धनाथ महादेव है। कहते हैं कि ये सिद्धेश्वरनाथ महादेव सबकी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। इससे श्रावण और भाद्रपद महीने में यहाँ मेला खूब लगता है। यद्यपि यह हिंस्रजन्तुओं—साँप, बिकरू, बाघ, यमैला सूअर आदि—से परिपूर्ण है तथापि किसीको

उनमें कुछ भी हानि हुई, यह अबतक सुनने में नहीं आया । यहाँ तक कि कभी २ मनुष्य और बाघ से हाथ भर पर पर-स्पर मेट हो गई है पर दोनों बिना छेड़ छाड़ के अपने पर के अधिक हो गये हैं । लोखक को भी इसका अनुभव हुआ है ।

दुर्गनीय-स्थान—इस पर्वत पर बहुत से सुन्दर स्थान हैं जो देखने ही लायक हैं । यहाँ झरनों की कमी नहीं, गहरों की कमी नहीं, छोटी २ भीलों की कमी नहीं और दुर्गनीय स्थानों की भी कमी नहीं है । इसका साथ में बड़ा चढ़ा भरना 'पाताल गङ्गा' नामक है । जहाँ से इसका पानी बहता है उसका पना नहीं । यह एक स्थान पर भील सा बन गया है । 'योगिया आसन' नाम का एक स्थान है जो एक कदरे में है । उममें एक सङ्गीर्ण राह में पैठ कर जाना पड़ता है । यहाँ कितने कितने ऐसे गहर हैं जिनमें बहुत दूर तक आदमी चढ़ा २ जा सकता है । कुछ जगहों में से भरने का पानी भी बहा करता है । इनमें 'सतधर्या' नामक एक स्थान है, जो पहाड़ काट कर बनाया गया है । बाहर का पत्थर घटा ही गन्धक है, पर भीतर का ऐसा सुन्दर और निक्कल पत्थर है कि शीशे का काम देता है । जालों जगों का एक दूसरे में लगाव है । जो घर तक मैन भी पैठ कर देगा है । इममें घर में आगे बहुत अंधेरा है । अब तक जगों का किसीको भी पता नहीं लगा है । इममें मान जगों की कल्पना किञ्च जल्दी मूकक जान पड़ती है । जेना ही घर बना हुआ पर कम्बल भी है जो 'बरनखीपार' कहा जाता है । जगों का अनुमान है कि यह विभ्रजगों का बनाया हुआ है । शान्त में इनकी विभिन्न रचना एक बार मन में जेना विभाज्य उत्पन्न करा देती है ।

किम्बदन्तियाँ—कहते हैं कि बाणासुर की कन्या उपा का इसके आस पास में ही विहार-स्थान था। इस अनुमित विहार-स्थान के स्थान पर आज भी उसके भग्नावशेष विहा देख पड़ते हैं। वहाँ एक भीम की पापाणमयी रमणीय मूर्ति भी है। वहाँ उपा नित्य सिद्धेश्वरनाथ की पूजा करती थी। स्वभावस्था में शिवाशा पा कर उसने एक पार्वती जी का मन्दिर बनवाया था और उनकी भी पूजा किया करती थी। आज भी यह मन्दिर और 'उपा स्वामिनी पार्वती जी की मूर्ति' वेला स्टेशन के पास है।

वृद्धों का कहना है कि इसमें बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं और समय २ पर लोगों को दर्शन दिया करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा सुरम्य और शान्ति-स्थान ऋषि मुनियों से हीन होगा। एक राह सिद्धेश्वर नाथ के से नीचे गई है। कहते हैं कि यह राह नीचे जो प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ हैं वहाँ तक गई है। पर मार्ग की विपमता के कारण वहाँ अब तक कोई जा नहीं सका है। उस पहाड़ पर रहने वाले कितने विश्वासी पुरुषों ने कहा है कि रात में गड़ी घंटे की आवाज सुन पड़ती है।

दृश्य—इस पहाड़ का दृश्य बड़ा मनोरम है। वृक्ष भाडियाँ तथा अनेक औषधियों से यह परिपूर्ण है। स्थान पर भरने, रहने योग्य गुफायें, छोटी २ बावलियाँ, घूमने फिरने तथा देखने सुनने के योग्य अनेक दर्शनीय स्थल सर्वत्र हैं। इस पहाड़ के एक ओर कौआडोल पहाड़ विराजमान है। एक ओर फल्गु नदी भी बह रही है। चारों ओर हरियाली की बहाव, पक्षियों का मनोहर गान देग सुन कर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने

ले 'आश्वय्य वृक्षान्त' नामक ग्रन्थ में इस पहाड़ का बड़ा अपूर्व वर्णन किया है। यह पहाड़ सब प्रकार देखने ही है।

ग्रहन—शंख, मन्थुमि, जम्बूपात, ज्वालामुखी और चरिनी रात पर एक लेख लिख।

पाँचवाँ पाठ—स्थान, नगर, भवन आदि ।

(Cities, Homes etc)

पाटलिपुत्र (Patna)

नामात्पत्ति—पटना का बहुत प्राचीन नाम पाटलिपुत्र । ग्रीक अक्षरों में इसका नाम पालिबोध अर्थात् पा (ट) लि है। कोई २ कहते हैं कि पाटलिपुत्र यह नाम (*Bigu-
lia Suaveolens*) से परिगृहीत हुआ है। प्राचीन ग्रन्थों कहीं २ कुसुमपुर और पुष्पपुर ये दो नाम भी मिलते हैं। वृते हैं कि सम्भवतः ये दोनों नाम बाहरी पुष्पोद्यान और मोद कामन के रहने और क्रमशः उनमें सयुक्त हो जाने के कारण हो गया है जिनके चिन्ह अब भी जाकर जों के बाग के नाम से वर्णयाम हैं। अविध्य, ब्रह्माण्ड, वायु आदि पुराणों बृहत् कथा आदि कथा ग्रन्थों में और दशकुमारचरित, सांखायन, मुद्राराक्षस आदि काव्यों में पाटलीपुत्र, कुसु पुर और पुष्पपुर के नाम से पटना का उल्लेख है। महापरि शौकम्ब नामक पाली ग्रन्थ और ब्रह्मचन्द्ररचित अविद्या नी नामक ग्रन्थ में भी पटना का उल्लेख है।

प्राचीन पाटलिपुत्र—पटना के पास ही पहाड़ लोग सब पहाड़ पर। अब यह सहाय पहाड़ से १० मील पर है।

प्राचीन सस्कृत और पाली ग्रन्थों से पता लगता है कि खृष्टाब्द के ४६० वर्ष पूर्व तत्कालीन गङ्गा और शोण के सहस्र पर शिशुनागवशी राजा अजातशत्रु ने मिथिला के पराक्रान्त वृज्जि जाति के आक्रमण के अवरोध के लिये एक किला बनवाया था । क्रमशः आवश्यकतानुसार जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही आश्रयस्थान की वृद्धि होते-होते धन-जन-पूर्ण पटलिग्राम बस गया । आधी शताब्दी के बाद राजा उदय मगध की राजधानी राजगृह को छोड़ इस पाटलिग्राम में रहने लगा । राजा के रहने के साथ ही राजकर्मचारी और अन्यान्य धनी मानों के प्रासाद-निर्माण से यह पाटलि गौं एक बड़ा शहर हो गया । एक शताब्दी के बाद पूर्णरूप से यह राजधानी हो गया और राजगृह उजाड़ पड़ गया । खृष्टीय शताब्दी के ३०० वर्ष पूर्व चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त ने इसी पाटलिपुत्र में शत्रुओं का सहार कर यहाँ का सिंहासन दखल किया और यहाँ ही उनके दरवार में ग्रीक दूत मेगस्थिनीज उपस्थित हुआ था ।

पाटलिपुत्र का इतिहास—खृष्टाब्द से ३२५ वर्ष पहले प्रथम मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त से ले कर खृष्टाब्द ५४० तक मगध वंश के ध्वंस पर्यन्त आठ शताब्दी से अधिक पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रहा । इसी बीच ५०० वर्ष समग्र उत्तर भारत की भी राजधानी था । मौर्यसम्राटों के समय पटना की उन्नति चरम सीमा तक पहुँच गयी थी । खृष्टाब्द से ३०० वर्ष पहले ग्रीकदूत मेगस्थिनीज ने अपनी आँखों से देखा कर लिया है—यह राजधानी नौ मील लम्बी और डेढ़ मील चौड़ी थी । बड़े-बड़े २ शाल काठ के बेंडे से घिरी हुई थी । इस बेंडे में ५४ फाटक और ५७० मञ्च (चुरुज Bastion) रक्षकों के लिये

ने थे। बाहर ३० हाथ गहरी और ४०० हाथ चौड़ी चारों ओर चारों हमेशा सोन के जल से भरी रहती थी। (मैकेराहक)। राजप्रासाद काठ का बना था। किन्तु पारस की राजधानी के प्रासादों की अपेक्षा अत्यन्त सुन्दर था। राजमहल के बाहर चारों ओर उद्यान, तालाब और फल फूल से पेड़ थे।

पटना के कई स्थानों में २४ फूट जमीन के नीचे शाल की लकड़ी के खूँटे मिले हैं। जान पड़ता है यह उसी बेड़े के खूँटे हैं। कहीं-२ पर दूर २ तक शाल की लकड़ी के मख पाये गये हैं। भिन्न २ विद्वानों का अनुमान है कि ये प्राचीन, अथवा प्रणाली या डक होंगे।

ग्रीक युग में नामा देश के बणिक् व्यवसायी और धर्मसुकारी इतने अधिक आते थे कि राजा उनके लिये पौब निरीक्षण नियुक्त करते थे (म्याक ८७)। इसी शहर में गुप्तवंशी विम्बिजयी राजा पुष्यमित्र ने अभ्युदय यज्ञ किया था। मृष्टीय तीन शताब्दी तक शकों के प्रभाव में पटना छोटा हो गया था। फिर चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में लिच्छविराज के जामाता, मगध के जमीन्दार समुद्रगुप्त ने नूतन राज्य स्थापित किया। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के समय पटना फिर भी उत्तर भारत की राजधानी हुआ। ४०० वर्षाब्द में समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय समुद्रगुप्त विजयमार्गित्य के समय में चीन का धार्मी-काहि वान पटना की अर्थोन्मुख समृद्धि और गौरव देख गया था। राजप्रासाद के खंभों को अष्टोक की आका में दानवों ने बनाया था। इन प्रकार की हीचर, दरवाजा और पत्थर की ६४ चित्र बनाया अनुष्ठी का काम नहीं है। (Beri 111.) ज्योतिषी जार्जजट ने (अब्द ४७६ वर्षाब्द) यही जयमें

सिद्धान्त ग्रन्थ बनाये थे । उसके बाद गुप्त-साम्राज्य खण्ड २ हो गया । साथ ही पाटलिपुत्र का गौरव और सम्पत्ति अस्त हो गई । पाँचवीं और छठी शताब्दी में हर्षों ने पटने को खूब लूटा खसोटा । सातवीं शताब्दी में हर्षवर्द्धन ने कान्यकुब्ज को उत्तर भारत की राजधानी बनाया । उसके समादृत चीन यात्री यानचाङ्ग ने ६४० ई० में आकर देखा कि पटना प्रमथान में परिणत हो गया है । कहीं पर जन-मानव का नाम नहीं है । चारों ओर उजाड़ और जंगल हो गया है । सैकड़ों मन्दिर और सङ्काराम स्तूपकार में परिणत हो गये हैं । केवल गङ्गा के किनारे २ लगभग १००० घर का एक शहर बनाकर सब लोग बसे हुए हैं । (Beal, II 82—86)

नवम शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक पालराजगण पटने में जय कभी आ आकर रहते थे । पर उनकी यह राजधानी नहीं थी । पटने का पूर्व ऐतिहासिक गौरव फिरा नहीं । तथापि गङ्गा, गण्डक और सोन के सङ्गम पर रहने के कारण पटना वाणिज्य के लिये सुविधाजनक स्थान था । अतीत इतिहास की गौरवस्मृति के लिये काशी से पूर्व पटना सर्व-प्रसिद्ध शहर था । (अलवरुनी १०२० खृष्टाब्द)

पाँच सौ वर्ष बीत जाने पर पटने की ओर फिर राजा की दृष्टि गयी । १५४१ में शेरशाह ने दिल्ली का सिंहासन दखल करने के बाद पाँच लाख रुपये खर्च कर यहाँ इँटा का एक पक्का किला बनवाया । मुगल युग में विहार-प्रदेश की राजधानी विहार नामक नगर से उठकर पटने में चली आई । किन्तु अब्दुलफजल (१५६३ खृष्टाब्द) ने लिखा है कि यहाँ कोई बड़ा सुन्दर शहर था ही नहीं । दो छोटे २ दुर्ग की बात उन्होंने लिखी है, जिनमें एक मिट्टी का और दूसरा इँट का था । उस

समय के कितने विधकारी से भरे हुए काठ के बग्गै, किलान और जंगले पुराने मकानों में अब भी मौजूद हैं। पटने में मुसल्मानी समय के स्मृति-चिन्हस्वरूप अब तक भी कितनी बड़ी २ पुरानी मस्जिदें और दो प्रसिद्ध कब्र हैं। अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में औरंगजेब का पोता अजीम उद्दौला इस प्रदेश का सूबेदार था और उसीके अनुरोध से बादशाह शहर का नाम अजीमाबाद रखने को सम्मत हुए थे। नवाबी समय में शहूद दीवार से बिरा हुआ था। इस दीवार का पूरब दरवाजा, पच्छिम दरवाजा अब तक प्रसिद्ध है। राम-नारायण का वह किला भी अब नहीं है। इस दुर्ग के बाहर मुगल बादशाह जाहा अली जीहर ने (फिर ब्रिटीश शाह आलम) मुर्शिदाबाद के नवाब के हाथ से विहार प्रदेश छीन लेने के लिये १७५६ ई० में अन्तिम प्रयत्न किया था। गङ्गा की ओर से शत्रुओं के आक्रमण रोकने के लिये जो ऊँची दीवार और बुर्ज थीं वह बहुत कुछ नदी-गर्भ में चली गयी हैं और प्रति वर्ष कुछ न कुछ जाती ही रहती हैं। किन्तु १७८५ ई० के आनिपल का जो चित्र है उसमें अब भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। १६११ में विहार प्रदेश स्वतन्त्र हुआ और बाँकीपुर उसकी राजधानी हुआ।

आधुनिक पटना—विहार की राजधानी पटना, बाँकीपुर और दानापुर इन तीन शहरों को लेकर बनी हुई है। पूरब में पटना, बीच में बाँकीपुर और पच्छिम में दानापुर, पटना शहर बाकिम्ब का एक सत्रय केन्द्र है और बाँकीपुर सामान केन्द्र है। वे दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दानापुर में सेना निवास है। बाँकीपुर और दानापुर के बीच २ में करी २ बङ्गली अमीन है। तीनों कानों में ई० आई० आर० रोडवे के प्रधान

स्टेशन है। पटना पुराना शहर है। हिन्दू और मुसलमानों के समय यहीं राजधानी थी। यहाँ शहर भर की म्युन्सिपैटी, एक फौजदारी सब डिविजन, दो हाईस्कूल और एक अस्पताल है। वाणिज्य-सम्पत्ति में पटना अभी भी एक प्रधान शहर है। बाँकीपुर में समस्त सरकारी अदालत, आफिस, स्कूल, कालेज, प्रधान तारघर और डॉकघर, और बैंक वगैरह है। बाँकीपुर से ठीक पच्छिम, स्टेशन के पास और रेलवे लाइन से, उत्तर एक और नया शहर बस रहा है। जहाँ बिहार-प्रदेश के लाटभवन, हाई कोर्ट, सेक्रेटरियेट आफिसर और कर्मचारियों के घर वगैरह बने हुए हैं।

पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थल—बाँकीपुर स्टेशन से तीन मील पूरव कुम्हडार नामक एक स्थान है जहाँ प्राचीन पाटलिपुत्र का अब शेषाश वर्तमान है। वहाँ की खुदाई से अनेक प्रकार के प्राचीन बहुत से दर्शनीय पदार्थ निकले हैं। इन सब वस्तुओं से प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ पता मिलता है। गुदावरश राँ की लाइब्रेरी पढ़ने में एक अपूर्व चीज है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोई मुसलमानी ग्रन्थों का संग्रहालय नहीं है। इसमें फारसी और अरबी के ऐसे २ ग्रन्थ हैं जो कहीं नहीं मिल सकते हैं। इसमें अनेक रंग ढग के प्राचीन चित्र, मुगल बादशाहों के हस्ताक्षरों के नमूने, मध्य एशिया, अरब और स्पेन के लिंगे मूल्यवान् ग्रन्थ और अनेक हस्ताक्षित चित्र रखे हैं। अग्रेजी के भी बड़े २ अलभ्य ग्रन्थ हैं। मुसलमानों यादशाहत के समय के इतने ऐतिहासिक साधन इसमें नगृहीत हैं जिनका पारावार नहीं। इसके सब अग्रेजी ग्रन्थों का मूल्य एक लाख, फारसी अरबी लिपियों का मूल्य चार पाँच लाख से कम नहीं। और इस लाइब्रेरी का सुन्दर भवन

एक लाख हजार की लागत से बना हुआ है। स्वामीय बैरिटर कानुक साहब ने हजारों रुपये खर्च कर १५-२६ वर्ष से भारतीय प्राचीन चित्रों का संग्रह कर एक चित्रशाला बना रखी है। उसमें कृष्ण-चरित सम्बन्धी कितने तो ऐसे चित्र हैं जिनके गम्भीर भाव, सौन्दर्य और अद्भुत यूरोपीय चित्रों की अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं है। अकबर और शाहजहाँ के समय के भी अनेक चित्र हैं। बाँकीपुर मैदान के उत्तर पश्चिम गोल तर है। १७८८ मृष्टाब्द में गारट्टिन नामक एक एंजिनियर ने वाग्म हेडिंग के आकानुसार इसे बनवाया था। उद्देश्य यही था कि इसमें गन्ना रकना जायगा और अकाल के समय वह काम आयेगा। ऊपर बढ़ने के लिये बाहर से सीढ़ी है। खड़ कर खेदने से पटने का एक बहुत ही सुन्दर दृश्य दिखलायी पड़ता है। ऐसे ही अग्र्यान्ध प्राचीन, नवीन, ऐतिहासिक और अर्ध-ऐतिहासिक बहुत से स्थान पटने में दर्शनीय हैं।

उपपहार — पटना जब से बिहार प्रदेश की राजधानी हुआ, तब से पटने के सम्बन्ध में भिन्न २ भाषा की भिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेकानेक लेख निकले हैं और अब भी निकलते ही जा रहे हैं। यद्यपि उनके लेखकों के ऐतिहासिक विचारों में कुछ मत भेद है तथापि पटने की प्राचीनता सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसकी समृद्धि और मर्यादा तथा इसके गौरव का गुण गान सभी करते हैं।

(बहु लेख विशेषतः पटना कालेज के सर्वप्रधान ऐतिहासिक अध्यापक डा० कदुनाथ सरदार एम० ए० की एक पुस्तक के आधार पर लिखा गया है। पाटलिपुत्र का इतिहास एक दम उत्तम अनुवाद है।)

तपोवन ।

तपोवन के निकट पहुँच कर मैंने देखा कि वहाँ के वृक्ष सब कुसुमिन और पल्लवित हो रहे थे और फल भार से भूमि स्पर्श करते थे । लायची और लवंग की सुगन्ध चारों ओर छा रही थी । मधुप अन्नकार करते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण कर रहे थे । अशोक, चम्पक, किशुक, पल्लिक और मालती आदि नाना प्रकार के वृक्ष और लता के एकत्र होने और उनकी डालियों के मिल जाने से स्थान स्थान पर सुन्दर सुन्दर रमणीय गृह बन गये थे जिनमें सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी । बड़े बड़े ऋषि लोग मन्त्र पढ़ कर होम कर रहे थे और अग्नि की ज्वाला से वृक्षों की पत्तियाँ मलिन हो रही थीं और वायु होम-गन्ध मय होकर धीरे धीरे बह रहा था । सब मुनिकुमार, कोई तो उच्च स्वर से वेद पढ़ रहे थे और कोई शान्ति-भाव से धर्म शास्त्र पढ़ रहे थे । मृग गण निगक चारों ओर भ्रमण कर रहे थे ।

तपोवन को देख कर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ । उसके भीतर देखा कि एक पल्लव-सम्पन्न रक्तशोक वृक्ष के नीचे एक पवित्र स्थान पर बैत के आसन पर महातपो जागलि ऋषि बैठे हैं और उनके आस पास और और मुनि लोग बैठे हैं । जागलि ऋषि बड़े बड़े थे और उनके बाल तथा रोधे सब पक गये थे और ललाट में खलो पड़ गई थी, सिर नीचा हो गया था पञ्जर और मस्तक की हड्डी निकल आई थी और धवण सम्पुः श्वेत लोम से ढक गये थे । उनकी मूर्ति देखने से जान पड़ता था कि वे कछुआरस के प्रवाह, क्षमा और सन्तोष के आधार शान्ति रूपी लता के मूल, क्रोध भुजङ्ग के महामन्त्र, सत्यदर्शक और सत्यभाव के आश्रय हैं । उनको देख कर मेरे मन

में एक बेर भव और विद्वान् दोनों उत्पन्न हुए और वेने कहा कि इनका कैसा प्रभाव ! इनके प्रभाव से वन में हिंसा, डोप, और मात्सर्य आदि का नाम भी नहीं है । हिरण के बच्चे सिंह के बच्चों के संग सिंही का दूध पीते हैं । हाथी और सिंह परस्पर खेल रहे हैं । मृगमय घोर-चित्त होकर शृगाल के संग खर रहे हैं और सूखे वृक्ष कुसुमित हो रहे हैं । जानों सत्ययुग कलियुग के मय से भाग कर इसी तपोवन में आ क्षिपा है । वृक्षों की शाखा में मुनियों की छाया, कमण्डल और माला लटक रही थी और नीचे बैठने के लिये बेड़ी बनी थी, जानों सब वृक्ष भी तपस्वी का वेश धारण करके तपस्या करने थे ।

बाबू गन्दाधर सिंह ।

पथार (A Village)

अवस्थिति — इस नाम का एक गाँव जिला शाहाबाद के प्रधान नगर आरे से ६ कोस लगभग दक्षिण में है । आरे से सहस्राँच तक जो लाइट रेलवे गयी है उसीमें दो स्टेशन के बाद तीसरा स्टेशन गड़हनी है । यह बड़ी बस्ती है और बाजार बगीरह भी लगता है । यहीं से पथार एक कोस के लगभग पूरव दक्षिण के कोन पर बना हुआ है । पैदल जाने का भी सुभीता है और यका गाड़ी बगीरह भी जा आ सकती है । इस गाँव से चार कोस पश्चिम बाबू कुँवर सिंह की बस्ती जगदीशपुर है ।

नामोत्पत्ति—जोग कहते हैं कि इसका कुछ नाम पहले प्रकृत का पर इससे अपभ्रंश होकर पथार हो गया । योंगे के अक्षर-संज्ञक से नाम जर्ज-नाम्न भी है । जब बुद्धन यह जौनों की चान आदि कलकल खाट कर एक दो गेज केन के

सूखने के लिये छोड़ देते हैं तब किसीके पूछने पर ब्राह्मण भाषा में उसे कहते हैं कि पथार पड़ा है। अब भी पथार में खूब पथार पड़ता है।

पुरानी दशा—पहले यह गाँव बहुत ही छोटा था और इसके चारों ओर जङ्गली पेड़, पौधे और झाड़ियाँ थीं। अब भी उसके दो चार चिन्ह हैं। उस समय इस गाँव में विशेषतः क्षत्रिय और अन्यान्य जातियों के दो चार घर थे। लगभग ७० वर्ष के होता है कि उक्त गडहनी गाँव से दो चार शाकद्वीपीय ब्राह्मण यहाँ आ बसे। तब से इस गाँव का नाम होने लगा और जन संख्या भी बढ़ गयी। यद्यपि अब भी वह बड़ा गाँव नहीं कहा जा सकता तथापि एक सामान्य गाँव भी नहीं है।

भौतिक दृश्य—यद्यपि यह गाँव बहुत छोटा है तथापि कई बातों से यह बड़े २ गाँवों से भी बढ़ कर है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत बढ़ी चढ़ी है। इसके चारों ओर बाग बगीचे और काफी हरियाली सदा बनी रहती है। गाँव के पूरव ओर पश्चिम सटे हुए लम्बे लम्बे बड़े बड़े तालाब से गढ़े हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसकी उपमा किले की खाई या बड़ी बड़ी झील से दी जा सकती है। कुछ ही दूर पर पश्चिम नहर भी खुदी है और पूरव की ओर वनास नाम की एक नदी है। इसमें साल भर निर्मल जल बहा करता है। बरसात में इसका दृश्य देखने ही लायक होता है।

वर्णन—यहाँ बाबू कुँवरसिंह की दो हुई लाखराज जमीन में करीब २० घर के शाकद्वीपीय ब्राह्मण बसते हैं। गाँव में ये ही विद्या और धन दोनों के धनी हैं। इनके चेले जजमान बड़े बड़े जमींदार हैं। इनकी प्रतिष्ठा बड़े बड़े रजवाड़ों में है और अब तक भी वहाँ उनका वैसा ही आदर सत्कार बना हुआ

है और विद्वान् भी हुआ करती है। बाबू कुँवरसिंह के घराने में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके विद्ये हुए गाँव अब तक भी इनके अधिकार में हैं। यहाँ एक से एक ऐसे दिग्गज पण्डित हो गये हैं जो पूरे तक से सभा जित कर विद्वान् ले आये थे। प० उमादत्त मिश्र, इस ग्रंथकर्ता के प्रपितामह प० धुरन्धर मिश्र, प० देवीदत्त मिश्र, प० हनुमानदत्त मिश्र और प० युधिष्ठिर मिश्र—ये पाँचों भाई पाँचों पाण्डवों के समान विद्या, बुद्धि और बल में बड़े विख्यात थे। इन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप से अब भी पाँचों के वंशधर विद्या-बुद्धि-सम्पन्न होते जाते हैं और अपने पूर्वजों की अलख कीर्ति निधाहने चले जाते हैं। शाकद्दीपीय ब्राह्मणों में और अन्याय्य पंडित मंडली में पंडितों की खर्चा छिड़ने पर वहाँ के प्राचीन और नवीन पण्डितों का लोग स्मार्क नाम लेते हैं। अब भी ये विद्या-व्यसनी हैं। पर दुःख की बात है कि इनमें परस्पर वैमनस्य की वृद्धि होती जाती है। यदि इनमें एक स्थापन हो जाय और सभी के दुःख सुख से सभी सुखी दुःखी समान भाव से हों तो हम नवीनों को भी पूर्वजों का वह पारम्परिक व्यवहार, जिसे अब तक वृद्धों के मुख से सुनते आते हैं, प्रत्यक्ष दीख पढ़ने लग जाय। इन ब्राह्मणों के अनिष्टिक ५० घर के लगभग प्रतिष्ठित विद्वान् कविप और कुछ अहीर, मुहार, कमकर, कुम्हार, कार्तू, मेर्वा दुसाध आदि भी रहते हैं।

उद्योग—इन्हीं छोटी बली होम पर भी वहाँ मध्यमा कच्छाद्व के सामान्य साधन नहीं हैं। एक मस्कून-पाठशाळा, एक लोहार शास्त्री स्कूल और एक कच्छा पाठशाळा है। इनमें कोई भी व्यवस्था मिलती है। वहाँ में एक पाठशाळा ३६ घर मंडली में खली कारी है जिसमें इन्हीं गाँव के दो कच्छ-

पक रहते हैं—और बोर्ड, उन्हें २५५ रुपया देता है। यहाँ के अन्यान्य परिडित सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों, पाठशालाओं में पढाते हैं। ये भी सभ्यता की वृद्धि कर रहे हैं। कई घरों के वैद्य दिहात भर के लोगों को मुफ्त दवा देते हैं।

—उपसंहार—यह गाँव इन बातों से अपनी अवस्था और योग्यतानुसार नमूने का गाँव कहा जा सकता है।

प्रश्न—नएडन, दिशा, कागी, वासगृह और स्कूल के ऊपर एक एक लेख लिखो।

छठा पाठ—काल (Seasons, Time etc)

भारत की ऋतुयें (The Seasons in India)

परिचय—पीछे के एक लेख में ऋतुपरिवर्तन का कुछ जिक्र हो गया है। सूर्य के आस पास कई कारणों से पृथ्वी इस प्रकार घूमती है कि, प्रायः वर्ष भर में दिन रात का समय समान नहीं होता। इसीसे ऋतुओं का भी क्रमशः परिवर्तन हुआ करता है। यह ज्ञात होगा कि पृथिवी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात और सूर्य की परिक्रमा करने से ऋतुयें हुआ करती हैं। कक्षा के स्थान-परिवर्तन और सूर्य की ओर ध्रुव के झुकाव से भिन्न ऋतुयें बदला करती हैं।

ऋतु-परिवर्तन—ऋतुओं के सम्बन्ध में भारत का सा सौभाग्य-शाली कोई देश नहीं है। क्योंकि ऋतुयें यहाँ के अधिवासियों को समय समय पर अपना ऋतु खूब दिखलाया करती हैं और सभी का उपभोग सबों को होता रहता है। यदि किसीको किसी ऋतु से कुछ दुःख भी हो तो वह चिरस्थायी नहीं होता। इंग्लैंड में तो प्रधानतः चार ही ऋतुयें होती हैं पर भारत में ६ ऋतुयें होती हैं। वर्ष में चारह मास

होने है जोर दो दो महीने की एक ऋतु । उनके क्रमशः ये नाम हैं । ग्रीष्म (Summer) वर्षा (Rains) शरत् (Early Autumn) हेमन्त (Later Autumn) शीत (Winter) और वसन्त (Spring) ।

ग्रीष्म—वैशाख और ज्येष्ठ । इन दोनों महीनों में कड़ाके की बिलबिलाती धूप होती है । सूर्य की प्रकाश और भीषण किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं । दो पहर के समय का ताप असह्य हो उठता है । पकेया हवा धूल उड़ाती हुई लूब ओर से बहती है और अन्धड़ भी लूब उड़ता है । लूलपट से वेह भुलसने लगती है । रास्ते में चलने से शीत में पूर भर जाता है । प्यास से गला सूख जाता है । पेड़ पीधों के पत्ते मुग्भा जाने हैं । गड़हे, तालाब, पोकरे प्रायः सूख जाते हैं । पशुओं को बड़ी तकलीफ होती है । दिन रात में गर्मी के कारण कितने काम रुक जाते हैं । दिन रात पका चलने पर भी नींद नहीं आती । गर्मी विकल किये रहती है । लोग दिन में शीतल लुपा टूँडने चलते हैं । बर्फ की बिक्री बढ़ जाती है । बँगले में शब की टहियों पर पानी छिटा जाने लगता है । बड़े - आदमी मनसूरी, दार्जिलिंग आदि शीतप्रधान देशों में जा बिगत्रने हैं । काकरा और महावारी का भी यही समय है । गर्मी के दिन में दिन बड़े और रात छोटी होती है ।

वर्षा—आषाढ़ और भाद्रपद । इस ऋतु में आकाश प्रायः कदा मेघाच्छन्न रहता है । काले २ बादल आकाश में शीङ्गने हुए बिजलीकई पड़ते हैं । आकाश की कड़ा बर्झनीब हो जाती है । कभी बादल नरउते, कभी बिजली चमकती और कभी कभी कड़कझाड़ के साथ बरषाम होना है । कभी २ अनानस चानी पड़ते रह जाता है । कभी २ हवात शीत कर चानी पड़

जाता और फिर आकाश साफ हो जाता है। रात में रस चाल की घोर अंधेरी होती कि हाथ को हाथ नहीं सूझता गड़हे, तालाब आदि जो गर्मी में सूखे हुए थे, भर जाते हैं। रास्ता, घाट, गली और सड़क सब कीचड़मय हो जाते हैं। दादुरों की टरटराहट खूब रहती है। पेड़ पौधे हरे भरे होते जाते हैं। हरी-घासों से भूमि पट मी जाती है। धान की खेती शुरू होती है। वर्षा में प्रकृति की शोभा अनुभव होती जाती है। (प्रथम भाग में वर्षाकाल देखो)

शरत्—भादो कुआँर। इस ऋतु में वर्षा का अन्त होना है, पर कुछ दिनों तक लगातार वर्षा होती है। बाद जय का वर्षा हो जाया करती है। आकाश में सादे २ मेघ दिखला पड़ते हैं। वर्षाकालीन कोई उपद्रव नहीं रहता। शान्ति और समृद्धि का यह बड़ा अच्छा समय है। चारों ओर प्रशस्त छा जाती है। प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोहर हो जाता है। शस्यों में फल फल लग जाते हैं। ये दोनों मास व्रत और पत्र के लिये प्रसिद्ध हैं। कांस, कुसुम, कमल खिलते हैं। चन्द्रम की चाँदनी बड़ी सुख-दायिनी होती है।

हेमन्त—कार्तिक अगहन। शस्य सब पक कर तैयार हो जाते हैं। घर की गई सम्पत्ति समृद्धि शालिनी होकर फिर घर में आ जाती है। इस ऋतु में शिशिर का प्रारम्भ होता है। आकाश साफ रहता है। खेती की खेती इसी ऋतु में प्रारम्भ हो जाती है। वायु भी प्रशस्त रहती है। रात्रि में शीत कुछ मालूम होता पर वह बड़ा ही आनन्द जनक प्रतीत होता है। रात में कुछ कुहरा भी पड़ता है।

शिशिर वा शीत—पूस माघ। यह शीतप्रधान ऋतु है। इसमें शीत पूर्णरूप से पड़ता है। यह धनियों के लिये सुखप्रद

और दरियों के लिये बुझा है। बेचारे रात को किसी प्रकार ठिठुरे हुए बिताते हैं। आजकल घाम बहुत प्रिय होता है। भाग छोड़ने को जी नहीं करता। तूल, तैल, ताम्बूल और तम भोजन रुबिकर है। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। इस ऋतु में मनुष्य भोजन विशेषतः करता है। पर्वतीय स्थानों में बहुत अधिक आड़ा पड़ता है। गर्म को अधिकता से आड़ा का परिमाण बहुत बढ़ जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। साँस से सबसे तक बहुत कुहग पड़ता है। कमी-मधेड़ भी सू जाता है। आदमी काम विशेष करता है। उनी कपड़े, घी, दूध, आदि गर्म पदार्थ लाभ-जनक होते हैं। माघ शुद्ध पञ्चमी ही से बसन्त का प्रारम्भ हो जाता है।

बसन्त—पागुन ऋतु। यह सब ऋतुओं से बड़ा बड़ा है, इससे हमें ऋतुराज कहने हैं। पेड़ पौधे जितने हैं सब म नवी २ रंगदार कोमल पत्तियाँ लग जाती हैं। नाना तरह के फूल फूलने लगने हैं। मलय पवन बहने लगता है। आँसू म मंजरियाँ लग जाती हैं। कोयल कुड़ २ की रट लगानी है। समी का चित्त प्रकुञ्चित हो जाता है। रंगदार जाड़े के कपड़े शरीर में उतर जाने और साँस की बहार हो जाती है। मार्गो के ललाट पर गुल्मल की बहार दिम्बलाई पड़नी है। मन म प्रकुञ्जता और शरीर में एक प्रकार की स्फुटि आ जाती है। हृदय में नव उत्साह के दिनोंरे उठने लगते हैं। कविमानुषकी में इस ऋतु का जैना आदर है जैना किसीका नहीं।

आज्ञा—संभव, वर्ष, जल, उष्णता और उचित है उष्ण रहने पर नव उत्साह ।

सप्तम पाठ—पर्व (Festivals),

श्रीपञ्चमी ।

इस बात को तो सब लोग जानते होंगे कि हिन्दुओं की प्रत्येक बात में धर्म-भाव प्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि अणु-आमोद-प्रमोद वा हँसी-दिल्लगी भी भगवत्-सम्बन्ध से खाली नहीं है। कोई सप्ताह भर में एक बार निराकार की बहार देत कर अपने सिर से एक बला टाल देता है और कोई दिन भर में पाँच बार पञ्चाङ्ग पाठ कर अभिमान करने लगता है कि हमारे बराबर उपासक जन एक भी नहीं। किन्तु यदि निरपेक्ष भाव से दुराग्रह छोड़ हिन्दुओं के सनातन धर्म की आलोचना की जाय तो यह सहज ही में निश्चय हो कि इस जाति की तुलना दूसरी जाति धर्म-भाव में नहीं कर सकती। हमारे दूरदर्शी प्राचीन महर्षि हमारे लिये अमृत ही नहीं छोड़ गये वरञ्च विष में भी "अमृत" मिला कर हमें निर्भय कर गये हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम शालग्रहस्थ वा धर्म-तत्व को न जान कर अमृत को भी विष समझ त्याग रहे हैं।

माघ सुदी पञ्चमी का नाम "वसन्त पञ्चमी" है और इसका दूसरा नाम "श्रीपञ्चमी" भी है। वसन्त पञ्चमी नाम होने का यह कारण है कि इसी दिन से "वसन्तोत्सव" का प्रारम्भ होता है। यों तो वसन्त ऋतु में चैत्र वैशाख इन दो महीनों की गणना है किन्तु हमारे यहाँ के सहृदय पुरुष इसी दिन से वसन्त को अलापने लग जाते हैं। इसी दिन से कुड़ और ही प्रकार की पत्रन चलने लगती है तथा ओर ही प्रकार के मन हो जाते हैं। इसी दिन "भगवान् मुरली मनोहर" पर

वचन चढ़ा कर पहलें पहल घसन्त गाया जाता है । इसी दिन डफ बजने लगता है । "ऋतुराज" की स्वागत की धूम धामों दिन से आरम्भ हो जाती है । यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि उस उत्सव में भगवद्भजन ही की प्रधानता है ।

दमरा नाम इसका 'श्री पञ्चमी' है । इस नामकरण का कारण हमारे शास्त्र में यह लिखा है कि इस पवित्र दिन से पञ्चमी का व्रत प्रारम्भ होता है । नारदमुनि को भगवती श्री देवी ने उपदेश किया है कि 'जो सौभाग्यवती श्री इन्दीवती से व्रत प्रारम्भ कर द्रु धर्य तर प्रति मास पञ्चमी का व्रत करेगी वह मेरे समान सुखी और पनिग्रहाभा होगी ।'

इसी दिन जगदम्बा श्रीलापाणी सरस्वती जी का 'मार-तान्त्र' करना लिखा है । दिन के प्रथम भाग अर्थात् रात के अन्त में पुष्प भूषादि से सरस्वती के पाँदोंपचार करना और "दयाल फलम" के अर्घ्य का विधान है । यही व्रत है जिसकी प्रतीक्षा भारत के कविजन वर्ष दिन से किया

• इति ऋतुराजोऽसौ का वरुणि ३ दशमी ।
 इति ऋतुराजोऽसौ का वरुणि ३ दशमी ।
 विधानं शत्रु भयंति ' २ इति वरुणि मय ।
 वर्षेन च' इति वरुणि वरुणि इति मयम ।
 इति वरुणि वरुणि वरुणि ' २ इति मय ।
 इति वरुणि वरुणि वरुणि ' २ इति मय । (२६-२८-२९-३०)
 इति वरुणि वरुणि वरुणि ' २ इति मय ।
 इति वरुणि वरुणि वरुणि ' २ इति मय ।
 इति वरुणि वरुणि वरुणि ' २ इति मय । (३१-३२-३३)

करते हैं। इस दिन जिस शिष्य को उपदेश दिया जाता व
कृतार्थ होता है। गुरु कृपा से जिसको इस दिन 'सरस्व
कवच' मिल जाता वह असाधारण बुद्धिसम्पन्न होता है
किन्तु आज वह समय नहीं है। भारतवर्ष के मूर्ख—प्रा
नास्तिक पुरुष—अब इस दिन का महत्व भूलते जाते हैं।

जब कोई विचारवान् पुरुष कुछ काल के पश्चात् अपने
जन्मभूमि को देख कर प्रसन्न होता है और उसके दर्शनमात्र
एक एक करके वे सब बातें उसे स्मरण आने लगती हैं
वहाँ हो चुकी हैं वह माता की असाधारण कृपा, वह लड
पन का अमायिक चरित, वह समयस्क मित्रों की नर
और सरस बातें, वह पाठशाला का लिखना पढ़ना, म
पाठियों से लडना भगडना और गुरुजनों की प्रेम परिप
ताडना जब याद आती है, हृदय की जैसी दशा होती है
हृदय ही जानता है। यदि दुर्भाग्यवश स्नेही मित्र और ग
जनों से वियोग हो गया हो तो वह देश वा स्थान और
काटने लगता है। उस समय सुख होता है कि दुःख यह
भुक्त भोगी ही जानें किन्तु इस बात को हम भी कुछ जानत
केवल दुःख ही दुःख नहीं होता कुछ सुख भी होता है क्यों
देगा गया है कि अपने मृत पुरुषों के स्मशान वा समाधि स्थ
देखने से अश्रुपात होता है, कुछ दुःख भी होता है किन्तु सु
शान्ति न होती तो दर्शन की प्रवृत्ति ही क्यों होती?

जैसे देश वा स्थान का प्रभाव मनुष्य के चित्त पर अच
वा घुरा अवश्य होता है ठीक उसी प्रकार काल का भी प्रभा
मानव मण्डली में व्यर्थ नहीं होता। चाहे काल का महत्व है
जिस बुद्धिदोष के कारण ज्ञान न हो परन्तु इसमें सन्देह ना
है कि बड़े तार्किक और दार्शनिक परिदित इस विषय को मण्ड

गये हैं कि साधन सामग्री में काल वा समय भी एक मुख्य तन्तु है। चाहे जैसा खेत अच्छा हो जल का भी अभाव न हो, और किसान भी कृषिकार्य में कुशल हो, तथापि बिना मौसिम के खेती कदापि न लगेगी। इस कारण कालपुरुष के साथ मान की तुलना शास्त्रकारों ने की है। यहाँ इस विषय का विचार नहीं करना है कि काल क्या वस्तु है और कार्य मात्र के प्रति उसकी कारकता क्यों स्वीकार की गई है? यहाँ केवल इतना ही कहना है कि हमारे शास्त्रकारों ने प्रत्येक कार्य का विधान देश, काल यात्र पात्र के अनुसार किया है जो युक्ति युक्त होने में सर्वथा उपादेय है। दिन में क्यों जागना और रात में क्यों सोना इत्यादि प्रश्न उठ कर स्वभावसिद्ध और समयानुकूल कार्यों को यदि कोई दुराग्रहों कुछ हेरफेर करना चाहे तो कर भी सकता है, परन्तु इसमें कष्ट और हानि की अनिश्चितता का सम्भावना नहीं है। होली, दिवाली आदि यौगिककार्य या त्योहार पर जो कुछ कियाकलाप हमारे यहाँ होता है वह शास्त्र ने जिसका विधान भी किया है उसका ठीक यही काल है। उस काल में कालोचित कार्य करने पर मनुष्य उतना ही लाभान्वित होता है जितना मौसम पर खेती करने वाला किसान।

धौपशमी या घसन्नापशमी यह भी हमारा एक घटा त्योहार है। घेतल इसी कारण से नहीं कि इस दिन देव मन्दिरों में घसन्ना का मूष टाड जमता है, प्रयुक्त इसलिये यह दिन यथेष्ट माननीय माना गया है कि इस दिन एक महाकाल का महोत्सव होता है जिसके बिना बड़े बड़े शूर मानवों की धरती भारी खेता धान की धान में एक ही निर्यत पर बुद्धिमान मनुष्य से पगारा हो गई। जिसके बिना राजाधिराज विदुषः

चन गये और तेजस्वी निस्तेज हो गये, उसी ब्रह्मन्वतर
सनातनी शक्ति महामाया सरस्वती देवी के आराधन का यह
पवित्र दिन है ।

गौतम, ऋणाद, कपिल और व्यासादि के आनन्द का यह
दिन है । कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों का यह
उपास्य समय है । विक्रम भोज के समय में इस दिन की धूम
धाम का ठिकाना न था । क्योंकि सरस्वती की सुसन्तान का
यह महापर्व है । सच्चे सारस्वतों का यह "सारस्वतोत्सव"
सर्वस्व है । भारत में अब कितने महापुरुष इस दिन की महिमा
समझने वाले हैं ? कितने पुरुष हैं जो यह समझते हो कि तेज
प्रताप का कारण शुष्क धीरता नहीं है, सरस्वती प्रदत्त गुण
मन्ता है, पुराणों में लक्ष्मी का वाहन उलूक और सरस्वती का
हस लिखा है । क्या इससे हमको यह शिक्षा नहीं मिलती कि
लक्ष्मी के कृपापात्र प्रायः धोंघायसन्त होते हैं जिनको दिन
मणि के प्रकाश में स्रम्भता तक नहीं और सरस्वती के दयापा
वे महापुरुष हैं जिनमें 'दूध का दूध और पानी का पानी, कर
की असाधारण सामर्थ्य विद्यमान है । जिनको भूत, भविष्य
और वर्तमान के महत्व समझने की महाशक्ति परमात्मा ने दी
है और जो सरस्वती की पूर्ण कृपा से 'महाशक्तिमान' पद पर
अधिकारी हैं ।

सरस्वती की जिन पर कृपा है वे ही विधाता के स्नेह
भाजन होते हैं, महा सरस्वती की अपर मूर्ति महालक्ष्मी का
उन्हीं के यहाँ प्रासनं जमता है । जरा विचार कर तो देखिये,
प्रबल पराक्रान्त महावीर महाराष्ट्र पानीपत के पिछले युद्ध में
नादिरशाह से क्यों परास्त हुए ? पलासी के प्रसिद्ध युद्ध में
सिराजुद्दौला पर जयश्री क्यों अप्रसन्न हुई और मुष्टिमात्र

ना से लार्ड इरविं के कर्में विजय पाई । क्या कमी-विग्रह
 कर देखा है ? वेचने पर विदित होना जो सरस्वती के कृपा-
 आज ये वे ही अर्थ में बलवान् और युद्ध विजयी हुए ।

पाठक ! श्रीपञ्चमी के दिन भगवती बीसापायी के सामने
 बैठ कर उन महापुरुषों का एक बार ध्यान करना, जिसका
 सर्विध शरीर सहस्रों वर्ष से संसार में नहीं, किन्तु उगल
 बंध-रूपी विषय विग्रह ज्यों का त्यों बना है और बोध होता
 है 'आध्यात्मिक विचार' बना रहेगा । आज दिन लोगों को
 इन महाप्रतापी महावीर राजाधिराजों का नाम तक बाद नहीं
 रहा, जिसके नाम बड़े बड़े ऊँचे जय-स्तम्भों पर स्नेह लेखनी
 से पाषाण में कोड़े गये थे । वे ऊँचे ऊँचे स्तूप वा मीनार
 अपने बल के साथ भू-गर्भ में समा गये जो किसी समय
 सम्राट् होभायमान थे किन्तु उन सरस्वती के पुत्रों का
 नाम मिटाने वाला कौन है जो शीरों का नाम भी अमर कर
 गये हैं ।

वाचकबुद्ध ! जिस प्रकार दशहरे का त्योहार उत्सव-युजन
 के विभिन्न हमारे पूर्वजों ने स्थापन किया है जिससे कि
 भारत के हीर पुत्रों के अतीत गौरव तथा युद्ध-वीर्य का
 अरल होता है उसी प्रकार 'श्रीपञ्चमी' भी पूर्वगौरव का
 स्मारक है । भेद इतना ही है कि इस दिन के उत्सव लेखनी
 और असीपाय हैं, तथा व्यासादि महर्षियों का विद्याभय
 अरवीय है । विदुषी विद्या के वर्तमान विद्या के मित्रान
 काले का वही दिन है । इसे ब्रह्मात कायम की अङ्ग पूजा समझ
 कर प्रतिष्ठापन व कर्त्ता, यह कालीविद्य प्रतिष्ठा की पूजा है जो
 सुप्रसूरे की काले पर विज्ञान अंतर करती है ।

पाठक ! श्रीपञ्चमी की आज कई किन्तु इस दिन भारत में

माता सरस्वती की पूजा कौन करेगा, यही चिन्ता है? क्या हम लोग इस योग्य रह गये हैं जो भगवती के सामने इस दिन पवित्र लेखनी का स्पर्श करें? जो लोग जान बूझ कर दुराग्रह और द्वेष के कारण धर्म-प्रचारक साधु सच्चरित्र, वहानुभावों पर अपशब्दों की वृष्टि कर निज नीच हृदय के उद्गार निकाल वाणों की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं क्या वे लोग इस दिन लेखनी की पूजा कर सकते हैं? परदारलम्पट का जितेन्द्रिय, धूर्त प्रवञ्चक को ससारत्यागी निलोभ सन्यासी धर्म और देश के सहारकर्ता, उदर सर्वस्व को देशहितार्थी धर्मात्मा और गरुडमूर्ख का सुपरिडत, सुलेखक, सुवचन लिखना जिनके बाँये हाथ की करतूत है, जो सामान्य लान के कारण पेट भरे अपनी आत्मा के विरुद्ध लिखने में नेक भी मकोच नहीं करते, उन्हें लेखनी या सरस्वती पूजने का क्या अधिकार है? जो रुपये लेकर पतित से पतित पुरुष को भी धर्मात्मा और वर्णसकर वा शूद्र को क्षत्रिय बना सकते हैं धर्म व्यवस्था के नाम से अधर्म और रक्त से भरी व्यवस्था दे सकते हैं और जो एक दरिद्र, निरवलम्ब पर, धर्मात्मा पुरुष के गिडगिडाने और हाहा खाने पर भी बिना टका लिये चार पाँच पक्ति लिखना मूर्खता समझते हैं, उन अर्थपिशान्न पापिया का इस सारस्वतोत्सव में लेखनी-पूजन का क्या अधिकार है? वे शारदा के कुपुत्र माता सरस्वती के दरवार में किस मुँह से आ सकते हैं—यह आप ही सोच लें।

इसमें सन्देह नहीं यदि हमारे कार्यों की छानबीन की जाय, तो हम इस योग्य कदापि नहीं ठहर देवी को 'मा' कह कर पकारें, तथापि 'मा' ही है, "कुपुत्रो जायेत" म न

पाठके "श्रीपञ्चमी" के द्वापिकोत्सव में सब पापों की मा माँग कर जगदम्बा से प्रार्थना करें कि—

"वेश्म शास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिक च यन् ।

न विहीन त्वया देवि । तथा मे सन्तु सिद्धयः ॥

लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा भृति ।

पनाभि पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति !

— पण्डित माधवप्रसाद मिश्र (सुदर्शन)

दुर्गापूजा (The Durgapuja)

प्रारम्भ—दुर्गापूजा या दशहरा का उत्सव हिन्दूमात्र के घर में होता है । यह पर्व हिन्दू जाति मात्र का विशेषतः पद्मालियों का सर्वश्रेष्ठ पर्व है । वे इसे दुर्गात्सव कहते हैं । पूजा की छुट्टी सब जगह होती है । अतएव, पूजा छुट्टी कहने ही से दुर्गापूजा या दशहरा की छुट्टी समझी जाती है । जो पूजा अश्विन मास में होती है वह शारदी और आसन्न वसन्त ऋतु के बीच मास में जो दुर्गापूजा होती है वह आसन्न पूजा कहलाती है ।

उत्पत्ति—श्रेतायुग में रामचन्द्र ने युद्ध में लक्षाधिपति रावण पर विजय पाने के उद्देश्य से आश्विन मास में महा लक्ष्मिदेविनी दुर्गा भगवती की पूजा की थी । उन्नी समय से यह दुर्गापूजा प्रचलित है ।

वर्णन—आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को महानवमी होता है और शुद्ध पक्ष की अतिपट्ट तिथि से दशहरा आरम्भ होता है । उन्नी रात्रि से कलश स्थापनपूर्वक दुर्गापाठ आदि होने लगता है । फिर शुभ नक्षत्र में देवी की स्थापना होती है । अनेक पमान में तथा अनेक नगरों में भगवती की कई

प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं। अधिकतर दशभुजी भगवती ही की मूर्ति बनती है। उसमें भगवती का दाहिना चरण अपने वाहन सिंह के ऊपर और बाँया चरण महिषासुर के काँधे पर रहता है। दशभुजी के दशों हाथों में दश प्रकार के अस्त्र शस्त्र बने रहते हैं। उसमें जो बर्छा है वह उस राक्षस की छाती में पैठा रहता है। भगवती के दक्षिण पार्श्व में सौभाग्य देवता लक्ष्मी और वाम भाग में सरस्वती विद्यमान रहती हैं। लक्ष्मी की दाहिनी ओर सिद्धिदाता गणेश और सरस्वती का बाँया ओर सेनापति कार्तिकेय बने रहते हैं। प्रतिमा के ऊपर शिव की भी मूर्ति बनी रहती है। पूजा के समय इनकी भी पूजा होती है। पढ़ने लिखने वाले ब्राह्मण सरस्वती की भी पुस्तक-रूप में स्थापना करते हैं और सरस्वती पाठ आदि करते हैं। तीन रोज खूब धूम-धाम से पूजा होती है। दूसरे दिन की पूजा का नाम है महाऽष्टमी पूजा और अन्तिम दिन की पूजा का नाम है नवमी पूजा। खान, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल मूल आदि से पूजा होती है। खसी, भेडा, भैंसे आदि का बलिप्रदान भी होता है। विजयादशमी की पूजा समाप्त होती है और प्रतिमाविसर्जन किया जाता है। बड़ी धूम-धाम और बाजे-गाजे के साथ प्रतिमा रथ पर निकाल नदी में डुबा दी जाती है। राम ने रावण पर आज ही विजय पाई थी, इसीसे इसका नाम विजयादशमी पड़ा है। आज शाम को सब लोग बड़े छोटे सब से मिलते जुलते और प्रणाम पाती करने हैं। छोटे आशीर्वाद-स्वरूप बड़ों से मिठाई और पान पाने हैं। नीलकण्ठ-दर्शन भी आज लोग करते हैं। आज के दिन कोई ऐसा नहीं दिग्याई पड़ता जो प्रफुल्ल मुग्ध न हो।

वर्णनात्मक प्रबन्ध ।

उपसंहार—बंगाल का यह सर्वप्रिय त्योहार है। इससे
 की बाट सब बंगाली साभिलाप जोहते हैं। सब लोग
 समय अस्त-व्यस्त मालूम पडते हैं। बाहर रहनेवाले सभी
 ता कपडा बगैरह बढ़ियाँ बढ़ियाँ चीज, मा, बहन, भाई,
 श्री आदि के लिये गरीद कर घर पहुँचते हैं और सभी से
 मेल जुल कर पूजा के दिन बड़ी खुशी के साथ बिताते हैं।
 गरीद बिक्री भी गुरु होनी है। सब को कुछ न कुछ इसमें
 भाग हो ही जाता है। दशहरा एक जातीय पर्व है। इसमें जो
 नन्द न मनाये उससे बढ़ कर मनहम कोई दूसरा हो ही
 ही सकता ।

मोहर्रम (Mohurrum)

परिचय—मुसलमानों का यह सब से बड़ा पर्व है। मुस
 मानों में जो शिया होते हैं वे ही इसको मनाते हैं। सुन्नी
 मुसलमाना में यह पुरा समझा जाता है और इसे वे इमरान
 र्म का याथक समझते हैं।

समय—मुसलमानों के यहाँ चान्द्रमास माना जाता है
 इसमें इसका कोई नाम नहीं निश्चित नहीं है। चान्द्रमा
 पुनार शिम समय पर जब उसी समय यह होता है

प्राचीन इतिहास—आगाह सुदी सन्वत् १०=६ (सा
 जनों) में हजरत मुहम्मद सादिक का मदीना नगर में
 शोषण हुआ। आपकी कोई लड़का न था, फेरल
 लड़की थी। यह हजरतशमी को प्यारी गई। हजरतअम
 यो लड़के हुए। को इमान हसा और छोटे इमान हुए
 मुहम्मद सादिक के देहान्त के बाद फरश उमर पागक,
 मानगती और मुहम्मद सादिक के इनाद हजरतशमी म

हुए । हजरतअली की मृत्यु के बाद इनके लडके इमाम हसन खेलाफत के दावीदार हुए पर परस्पर के फूट बैर के कारण अमीर मुआविया आप खलीफा बन बैठे और राजधानी मदीने से उठा कर दमिश्क को ले गया । इसकी मृत्यु के बाद इसका यजीद जर्दस्ती खलीफा हो बैठे और हसन को जहर दिलवा कर मरवा डाला । यजीद ने दीक्षा लेने के लिये हुसैन को पत्र-लिखा पर मुसलमानों की राय से हुसैन ने इस बात को इनकार किया । इस पर यजीद बहुत क्रुद्ध हुआ । इस समय कूफा के लोगों ने यजीद के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया और हुसैन को सुअवसर जान वहाँ बुलवाया । यह जान कर यजीद ने अपने एक आदमी को कुछ सेना के साथ कूफा भेजा । वहाँ पहले से जाकर हुसैन के चचेरे भाई लोगों को दीक्षा दे रहे थे । वे अपने लडकों समेत मारे गये । यत्र मरकर पीछे से जाते हुए हुसैन को मिली । वे सपरिवार लौट कर 'करबला' में पहुँचे और उन्होंने फुरात की नहर अपना डेरा डाला । यहीं पर इब्नसाद ने २२००० सिपाहियों को लेकर इन्हें घेरे लिया और नहर से पानी लेना बन्द कर दिया । हुसैन के बहुत कुछ कहने सुनने और अपने ना पैगम्बर मुहम्मद साहेब के याद दिलाने पर भी उसने लडने को बाध्य किया । लड़ाई बड़ी भयावनी और कारुणिक हुई । अन्त में भूखे प्यासे हुसैन करबला के मैदान में मारे गये । मुहर्रम इसी शोचनीय घटना का स्मारक है ।

मोहर्रम का वर्णन—अमावस्या के बाद जिस रात चन्द्रमा दिखलाई पडता है उसी रोज से मुसलमान आस-सुआना में इकट्ठे होकर फतेहा करते हैं तथा शरबत पीते शेर बाँटते हैं । रात में संय इकट्ठे होते हैं और गदा बगैरह खे

जा इसन और हुसेन करके जाती पीटते हैं । हुसेन के मारक स्वरूप नामा मूर्ति के ताजिये (दाहा) बाँस और जगज का बना कर रखते हैं । वसवों रोज ताजिये को घुमाते पर बड़े धूम धाम के साथ एक निश्चित स्थान पर दफनाने में ले जाते हैं । ले जाने के समय मर्सिया पढ़ते हैं और इसन खोज कर जाती पीटते हैं । मक मुसल्मान राम भर स्तुति करते रहते हैं । गरीबों को खाना बगैरह भी बाँटा जाता है ।

उपसंहार—अरबों के यहाँ मोहर्रम का महीना पवित्र समझा जाता था और वे बड़ी खुशियों मनाने थे, पर इमाम हुसेन की शहादन के बाद यह महीना गम का हो गया और सभी मुसल्मान ?—१० तक गम मनाते हैं । शिया लोग रोते, बिहाते, सिर पीटते, ताजिया बनाते और आत्मम निकालते हैं । फिर एक जगह को करबलाह नाम ताजिये को दफनाते हैं ।

—पीर मुहम्मद मूनिस् ।

प्रश्न—क्याहमी, गमनवमी शनी, दिवाली और शिवरात्रि पर एक ० तक निधी ।

तृतीय परिच्छेद—उद्भिद्-विषयक प्रबन्ध ।

ESSAYS ON VEGETABLES

प्रथम पाठ—वृक्ष (Trees)

बट-वृक्ष (The Banyan tree)

परिचय—बट-वृक्ष उद्भिदों में प्रधान समझा जाता है । यह भारतवर्ष में सर्वत्र तथा कम्बोडिया देशों में भी बड़ा जगम है । इसके जलान, प्रधान और विकास को देख कर इसे

वृक्षराज कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। उपजने, बढ़ने, फैलने और फूलने तथा फलने में कोई वृक्ष इसकी समता नहीं कर सकता।

उत्पत्ति आदि—इसका बीज छोटा से छोटा, लगभग दाने के बराबर होता है। उसीसे मोटी डंटी चौड़े चौड़े पत्तों को लिये निकलती है, फिर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसके बाद चारों ओर मोटी मोटी शाखाएँ निकल पड़ती हैं। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों यह विशाल होता जाता है। इसकी लम्बाई, चौड़ाई और उँचाई, फैलाव तथा भुकाव और घेराव का कोई ठिकाना नहीं है। इस पेड़ की विचित्रता यह है कि लगभग सौ वर्षों तक यह सामान्य वृक्षों का सा ज्यों का त्यों बना रहता है पर उसके बाद अपनी डालियों से बरोह पैदा करता है जो उसका एक प्रकार का सोर है। वे जमीन से रस चूस चूस कर सूख मोटे ताजे हो जाते हैं और वे मोटे मोटे गोल गोल एक बड़े भारी प्रासाद के समूह से जान पड़ने लगते हैं। जिनकी फैली हुई डालियाँ और पत्तियाँ छत की भाँति लगती हैं। सोर जिस प्रकार पृथ्वी के रस को लेकर अपने समूचे धड़ में रस फैलाते हैं वैसे ये भी पृथ्वी का रस शाखाओं और पत्रों में पहुँचाते हैं। इससे बट वृक्ष की वृद्धि में विशेष सहायता मिलती है। बरोह बड़े मजबूत और चिमड़े होते हैं जिन्हें पकड़ सभी भूला भूलते हैं। क्रमशः बरोह बहुत बड़े हो जाते और स्वतन्त्र वृक्ष का आकार धारण कर प्रधान काण्ड के जीर्ण, शीर्ण और शुष्क हो जाने पर भी हजारों वर्ष तक जीते रहते हैं। कलकत्ते के पास बोटानिकल गार्डन में एक बरगद का पेड़ है जो कई पकड़ जमीन घेरे हुए है। कहते हैं कि भारत में एक बरगद का पेड़ है जिसके

आड़े तीन ली बड़ी बड़ी डासियाँ हैं । यह इतनी कमीन होने
 शुरू है कि उसके नीचे सात हजार आदमी रह सकते हैं ।
 यह बट बूझ अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है और इसके
 होने का यह समय अनुमित हुआ है जिस समय अलकजेरडर
 ने भारत को जीता था । यह ईश्वर की महिमा है कि इतना
 विशाल बूझ एक चुद्र बीज से पैदा होता है । उसमें भी, इसके
 लिये कोई बख्त नहीं करना पड़ता । जहाँ तहाँ दीवार, कुँए,
 कुत, कंगूरे और मन्दिरों पर यह उपजा करता है । और, कहीं
 मैदान में जम कर बन गया तो हजारों वर्ष जीता रहता है ।

काम—इसकी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि उनके
 बीच प्रकाश नहीं होता । इससे किसी पीछे के न होने से नीचे
 सफाबट मैदान बना रहता है । अगर वर्षा में कोई बटोही
 इसके नीचे बसा आवे तो भीग नहीं सकता । इसकी छाया
 बड़ी सुखद है । इसकी छाया शीतकाल में उष्ण और
 उष्ण काल में शीतल होती है । यका मौदा बटोही इसके नीचे
 बड़ी शान्ति पाता है । बहुत से चानर डासियों पर डेरा
 लगाये रहते हैं और चिड़ियाँ बोलने बना कर रहती और
 हमेशा चहकहावा करती हैं । अब इसके ऊँचे २ आस २ फल
 एक कर कासे हो जाते हैं तो चिड़ियों का बड़ा कोलाहल
 सुन पड़ता है । कुछ आदमी भी इसके फल को खाने हैं ।
 जोड़ की दुपहरी में बरबारी, बटोही, पक्षी इसके नीचे बकर
 होकर आनन्द मचाते हैं । इसके पत्तों पत्तल के काम में भी
 जाती हैं । लकड़ी इसकी सुद्रुद्रुनी होती है । इसके इतना
 सामान्य कामों में उपयोग होता है । इसका बूझ कई इवाली
 के काम में काम है । दासों में इसके पेड़ रोपने से सुख
 होता है । प्रायः देव-काम, ब्रह्म का शीतल, लकी देवी का

चौरा बट के नीचे रहता है । प्राय गाँव के पास एक दो बरगद के पेड अवश्य रहते हैं और उनके नीचे बरात, साधुओं की जमायत ठहरती है । बट का पेड रहने वालों के लिये बिना शामियाना का शामियाना घना रहता है ।

प्रश्न—पीपल, पाकड़, ताड़, महुआ और नीम पर एक एक लेव लिखें ।

द्वितीय पाठ—फल (Fruits)

आम (The Mango)

परिचय—आम से बढ़ कर कोई फल संसार में नहीं है । इसकी गणना फलों में सबसे पहले होती है । यह भारतवर्ष के सर्वसाधारण का सुपरिचित फल है । इसका वृत्त तरुश्रेणी भुक्त उद्भिद् है ।

उत्पत्ति-स्थान—ऊष्ण प्रकृति के जितने देश हैं उन सब में आम फलता है । विशेषत भारतवर्ष ही आम के लिये प्रसिद्ध है । क्योंकि यहाँ के ऐसे स्वादिष्ट आम अन्यत्र नहीं होते । लङ्का आदि टापुओं में भी आम होता है ।

रोपण-प्रणाली—हमारे देश में दो तरह से आम उत्पन्न किया जाता है । एक बीया बोकर, और दूसरा कलम लगा कर । पहले बीया बो देते हैं । समय पर उससे अद्भुत उत्पन्न होता है और थोटे ही दिनों में बढ कर बडा हो जाता है । इस तरह के आम का पेड अपने बीजानुसार ही फल देता है । जब कलम लगाना होता है तो आम के पौधे का छिलका छील कर उसके साथ जिस आम की कलम लेनी होती है उसकी डडी के साथ वैसे ही छिलका छील देते हैं और दोनों को सटा कर सूब बाँध देते हैं । कुछ दिनों के बाद आम के पेड से डठी काट कर पौधे को अलग कर लेते ह । पौधे का पहला सिर काट देते हैं ।

इस प्रकार कलम का गाढ़ तैयार होता है । इससे जो आम फलते हैं वे कलम वाले पेड़ के आम के समान होते हैं ।

आकार-प्रकार आदि—बीजू आम का आकार और विस्तार लम्बा और चौड़ा होता है । इसकी डालियाँ कुत्तार पत्ते लम्बे तथा उंटीदार और छाया घनी होती है । कोई २ पेड़ तो बहुत ही बड़ा होता है । बीजू आम में अँठी बड़ी, रेशे अधिक और रस पतला होता है । कोई बिना रेशे का आम खूब शुद्धदार होता है । न्यून पकने पर धुल जाता है और प्रायः रंग पीला हो जाता है । कलमी आम से बीजू रंजने में होता, प्रतिष्ठा में कम और स्वाद में न्यून होता है, पर कुछ में, कोई कोई तो स्वाद में भी और सस्तेपन में बहुत बड़ा बड़ा होता है । बीजू, सेतुरिया, रोहिनिया, बीरिया, लेटिया, मिठरिया कटहवा, मन्कवा आदि इसके अनेक भेद हैं । बीजू आम की ही कटार और अकार होना है ।

कलमी आम का पेड़ छोटा, डालियाँ छोटी पर पत्ते लम्बे और चौड़े होते हैं । ऊपर का विस्तार घना होता है । रंजन में बड़ा ही सुन्दर मामूम होता है । कलमी आम देश, प्रायः वा स्वादभेद से भिन्न है । मालवह, कजुली, लैनडा, गोपाल जीन, केरवा, शाहबख्श, बम्बैया, शाहजमना आदि इसके नाम प्रसिद्ध हैं । स्वाद के साथ साथ इनके आकार प्रकार में भी भेद होता है । वे आम सब अन्न प्रयोज्य करने से भग कहते हैं । वे आम कानिहीं ही के भिन्ने सुप्रसिद्ध हैं । दरमजरा मुकामरपुर, सुरमिदावाह और मालवह के भिन्ने इन आमों के भिन्ने प्रसिद्ध हैं । वे रंजने पर जो कड़े और उर्षी के लिये रसदार रहते हैं । स्वाद में मंजडा और बम्बैया के सुकानवे से कोई आम नहीं होता । इनमें केवा नहीं होता । बहम्बा भव

से बड़ा होता है पर रुचिकर नहीं होता । कलमी आम का गुदा पचने में गम्भीर होता है ।

आम पूस के अन्त में मँजराने लगता है । वसन्तपञ्चमी को इसका मँजर प्रथम खाया जाता है । चैत्र सक्रान्ति से टिकोरे की चटनी लोग चखने लगते हैं । रोहिणी नक्षत्र से आम पकने लगता है । आद्रा में आम ब्राह्मणों को खिलाया जाता है । भादों तक पका आम मिलता है । दर्भगे का बधुआ आम कातिक तक मिलता है । यत करने से पका आम साल भर मिल सकता है पर सुस्वादु नहीं लगता । कोई कोई आम बरहमसिया होता है ।

लाम—आम हरेक प्रकार से हम लोगों के काम में आता है । आम को लकड़ी, दलुअन और पल्लव पवित्र समझे जाते हैं । पल्लव पूजा, पाठ, हवन, कलश, तोरण आदि के काम में आता है । मञ्जरी के रस से भारं मधु-सग्रह करते हैं और कोयल कलकण्ठ होती है ।

कच्चे आम से चटनी, कुँचा, अचार, मुरब्बा और सटार्ड होती है । पके आम खाने के अतिरिक्त उसका रस गार कर अमावट बनाते हैं । पत्ते को पशु खाते हैं । लकड़ी से सन्दूक, निपाई, किवाड, धरन, चौसट आदि सब बनते हैं ।

प्रश्न—तागु, कटहर, अमरुद अगार और नाबू पर एत एक लेख लिखो ।

तृतीय पाठ—लता (Creepers)

ताम्बूली-लता या पान (Betelnut)

परिचय—पान एक पेना प्रसिद्ध पदार्थ है जिसे सब कोई जानते हैं । यह सब स्थानों में पाया जाता है । यदि यह विलास का ही सामान ममभा जाता तो इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं

सिती किन्तु इसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी कामों में होता है। इससे इसको क्या धनी बना गरीब, क्या परिणत और क्या मूर्ख सभी जानते और पहचानते हैं। यह एक प्रकार का उद्भिद् है। इसकी गणना जमाधेखी में है। इसमें फूल और फल नहीं होते। इसका पत्ता ही काम में आता है।

पान की खेती—जहाँ पान बोया जाता है वहाँ बोनो के पहले चारो ओर टट्टी घेर देते हैं। जैसे बीच बीच में शीवार के स्थान पर एक एक काठ का बच्चा देकर गोले की छुजनी करते हैं उसी प्रकार बीच बीच में बाँस का अचलम्बन देकर घेरी हुई टट्टी के ऊपर छुजनी कर देते हैं। टट्टी और छुजनी ऐसी मिलिरीदार होती है कि उससे हवा भीतर आती जाती रहती है। प्रकाश भी उसमें अच्छी तरह आता है। गरमी के दिनों में इस टट्टी में आदमी रहे तो बड़ा आनन्द मालूम होता है। ऊपर से मिलमिल घाम, चारो ओर की टट्टियों से फिर फिर हवा और जमीन की तरावट से मन मस्त हुआ रहता है। इसमें एक और र्वाजा रहता है जिससे एक ही आदमी आ जा सकता है।

इसके लिये हाथुआ और ऊँची भूमि चाहिये। जमीन में आवश्यक खाद आदि देकर नूब जोतते हैं फिर उसमें लम्बी २ फुटगिर्या बना देते हैं। उसमें समान अन्तर पर लकरकन्द और सुपनी की कत्ता जैसे काठ काट कर लगायी जाती है उसी प्रकार इसकी भी उँडी लगायी जाती है। जब वह प्रति दिन पटाये रहने पर कुछ बढ़ जाती है तब उँडा या बाँस की उँडी गाड़ कर कत्ता पकड़ा देते हैं। उसीके अचलम्बन से कत्ता ऊपर बढ़ती जाती है। अचलम्बन चार हाथ ऊपर बढ़ कर

छपर तक पहुँच जाती है, तब फिर उस लता को नीचे कर शोर कर देते हैं। फिर नीचे से क्रमशः प्रौढ पत्तों को काटा जाते हैं। पान की अधिकतर खेती तालाब या गढ़हे के किनारे होती है क्योंकि इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। इसकी खेती गरमी और बरसात में होती है।

प्रकृति—पान की खेती करने वाला बरई बहुत यत्न पानों के प्रत्येक थाले में कोंधे पर घडा लिये पानी डालते चलता है और पनेरी तथा पाने के शौकीन लोग पान पत्ते को भिगो कर रखते हैं। उसको प्रति दिन फेरते हैं और सड़े हुए भाग को कतरनी से कतर देते हैं। इस प्रकार यदि पान रोज फेरा और कतरा न जाय तो सब गल जाय। बहुत दिनों तक बचाकर रखने से पान पक कर पीला हो जाता है। इसका कुछ स्वाद अच्छा हो जाता है और मँहगा मिलता है।

यह लता बड़ी सुकुमार होती है। यह न ताप की अधिकता सह सकती है और न शीत की अधिकता। कड़े घाम झुलस जाती है और पाला या शीत पडने से गल जाती है। इसका सरोपण और सरक्षण बड़े प्रयत्न से सम्पादित होता है।

पान के प्रकार—पान की खेती प्रायः भारत में सर्वत्र होती है। देश भेद से इसका नाम भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे बँगला और मगही। बँगला पान का पत्ता बड़ा होता है मगही का छोटा। तीता, मीठा, सूँधी और कपुरिया भी उसमें भेद हैं। बरई पनेरियों के हाथ ढोली के हैं और पनेरी पिल्ली के हिसाब से बँचते हैं। २०० पान की ढोली होती है और १०० ढोली का एक लेसो होता है। को रीडा भी कहने हैं। गिलौडी, सिंघाडा भेद से कई तरह के होते हैं।

पान ठमाना—पान लगाने में भी बड़ी बातुरी है। सब अच्छा पान कहीं लगा सकते। पान यदि ठीक तरह लगाया गया हो तो खाने में मीठा लगता है नहीं तो कड़वा। खूना होने से जीभ जल जाती है। बीड़े लगाने की प्रक्रिया, स्वाद आदि प्रायः सभी को ज्ञात है। पान में खाने के सिधे कितने सुस्वादु ताम्बूल-बिहार ऐसे नये नये मसाले निकले हैं। बनारस चाँदनी चौक के बृत्तराम जगोसरगाम पान लगाने में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ कई रुपयों तक का एक बीड़ा मिलता है।

व्यवहार—पान खाना कितने लांग असभ्यता का चिह्न बताते हैं और कितने सभ्यता का। यदि बड़े आदमी के सामने पान खाय तो असभ्य बने और किसीके आने जाने पर पान इलायची दे तो सभ्य बने। इसमें इसके व्यवहार में सभ्यता, असभ्यता का न्याय कर लेना चाहिये। सिगरेट, चुरट, तमाकू के प्रभाव से पान की कुछ महिमा बची है पर बसती ज्यों की त्यों है। पान खाने में कुछ भी असावधानी हो तो कण्ठ कराव हो जाते हैं और खाने खाने का अनाड़ीपन प्रकट होता है। एक कहावत है "कुमति चन्दन सुमति पान" अर्थात् जलाने में किसी प्रकार का चन्दन लगा हो, सुन्दर मासूम होगा पर पान ज्यों त्यों साकर जोड़ना खाने से अच्छा नहीं मान्य होता।

कार्य—चैतक में पान के स्वर्ण दुर्लभ १३ गुण लिखे हैं। पान का एक कई रखाओं का अनुपाम और कई रोगों का औषध है। सायूत हिन्दुओं के प्रबन्ध पूजा-पाठ में खाना है। पान खाने से मजा साफ, आवाज सुन्दर होता है। राजा की पान खाना

थियों के लिये पान खाना मना है । क्योंकि यह व्यसन है और इसके खाने से जीभ कुछ मोटी हो जाती है ।

प्रश्न—गुन्च, चमेनी, कुम्हड़ा, करौली और सेम पर पक पक लेख लिखो ।

चतुर्थ पाठ—पौधा (Plants)

चाय का पौधा (The Tea-Plant)

परिचय—चाय पहले हम लोगों के देश में व्यवहृत नहीं होती थी । यूरोप निवासी चाय का व्यवहार बड़े आदर से करते हैं । चाय उनका एक प्रकार का आवश्यक भोज्य पदार्थ हो गयी है । देखा देखी इस देश के लोग भी इसका व्यवहार करने लग गये हैं ।

उपज—चाय की जन्म-भूमि चीन है । अब इसकी खेती आसाम, जापान, लद्दा, जावा और ब्रेजिल में भी होती है । यह एक प्रकार का छोटा छोटा पौधा है । इसके पत्तों ही से चाय बनती है । चाय रोपने के लिये पथरीली भूमि चाहिये । चैत बैसाख में चाय की बीया बोया जाता है । जब छोटे पौधे हो जाते हैं तब खेत में अलग २ उन्हें रोपते हैं । अगर छोड़ दिया जाय तो २५-३० फीट तक वह बढ़ सकता है, पर चार पाँच फीट होते ही पौधा छुट्ट दिया जाता है । छुट्टने से पौधों में से और डंठियाँ निकल आती हैं । पहली डंठी के पत्ते अच्छे और मूल्यवान् होते हैं । जब एक पत्ती के स्थान पर दूसरी पत्ती निकलती है तो पहली तोड़ ली जाती है । पोत्रे तीन वर्ष से लेकर छु वर्ष तक सजीव रहते हैं । बाद उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं ।

तैयारी—चाय के पत्तों को चुन चुन कर इकट्ठा करते हैं ।

उन्हें गर्म पानी में पहले उबाल देते हैं । फिर छाया या
में आग पर भूनते हैं । यदि वह जल्य सूख जाती है
हरी चाय होती है और विलम्ब से सूखती है तो काजी
होती है । भूनने के बाद अच्छी तरह घाम में सुखा लेने
चाय ठीक हो जाती है ।

व्यवहार—पहले किसी बर्तन में खूब गर्म पानी करके
बसमें चाय की थोड़ी सी पत्ती छोड़ देते हैं । ढँकने से कुछ
देर तक बन्द किये रहने पर चाय का अर्क पानी में आ जाता
है और जल लाल हो जाता है । फिर उसे छान कर दूध चीनी
आदि मिश्री मिश्रा कर गरमा गरम पी लेते हैं । चीन के लोग
बिना दूध और मीठा के चाय पीते हैं । चाय पीने के पहले
कुछ मेवा खा ले तो और अच्छा है ।

हानि—चाय पीने से शरीर की जडता दूर होती है और
कामोत्थता आती है । पाकस्थली शुद्ध रहती है और किसी प्रकार
की हिरास्त नहीं मान्य होती । चाय पीकर अधिक रात तक
आगने में भी कुछ अधिक आलस्य या कष्ट नहीं झाल होता । परि-
भाय से अधिक पीने पर हानि होगी है । बुढ़े, अमान सब
पीकर लाभ उठा सकते हैं । जाड़े में लोग इसे अधिक व्यव-
हार में लाते हैं ।

वर्णन—गर्भ, मरु, अरुण, रजसा और व० पर ५०० एक मूल मिले ।

पञ्चम पाठ—फूल (Flowers)

गुलाब (Rose)

व्युत्पत्ति—जोई देखा देस नहीं है जहाँ पर गुलाब न उग-
जाता हो । गुल्बर्गा और गुल्बर्गा में वह फूल सर्वोपरि समझा
जाता है, इतिहासिक इसे फूलों का राजा कहते हैं ।

उत्पत्तिस्थान—गुलाब की जन्मभूमि फारस है। श्रवण यह कालक्रम से सर्वत्र फैल गया है। भारत में नन्दन काव नोपम काश्मीर में अनेक प्रकार के गुलाब देख पड़ते हैं। काश्मीरी गुलाब की शोभा और सौरभ अतुलनीय है।

आकार-प्रकार—देश-भेद से इसके नाना भेद होते हैं। प्रधानतः इसके दो भेद हैं—देशी और विलायती। यूरोप में बहुत तरह के गुलाब देख पड़ते हैं और कला-कौशल से अनेक तरह के बना भी दिये जाते हैं। इसके भेद ५०० से लेकर २५०० तक होते हैं। ये भेद केवल रंग ही में नहीं होते, बल्कि रंग ढग, आकार प्रकार, पत्ती-महँक वगैरह में भी होते हैं। चीन, सीरिया, अमेरिका और अफ्रिका आदि देशों में भिन्न २ प्रकार के पीले और भूरे रंग के गुलाब मिलते हैं। यूरोपवासी गुलाब को बहुत पसन्द करते हैं, इससे वे इसमें रंग-ढग को भिन्न २ प्रकार के बनाने की अनेक भौतिक क्रिया करने में दिन रात अस्तन्यस्त रहते हैं। हिमालय पहाड के कई स्थानों में एक प्रकार का गुलाब आप ही आप उपजता है। उसकी महँक बहुत मीठी होती है। चेता गुलाब बड़ा मशहूर है।

उपज—गुलाब की डगठी एक २ बित्ते के बराबर बहुत से कलम काट कर एक स्थान पर लगाते हैं। कलमों में पत्तों के स्थान पर जब पँचगियाँ निकल आती हैं तब उन कमलों को उखाड कर अन्यत्र रोपते हैं। फिर वे पँचगियाँ छुडीदार हो कर निकलती हैं। गुलाब की एक पत्ती में छोटी २ कई पत्तियाँ रहती हैं। पहले ये कुछ लाल फिर हरी हो जाती हैं। डडियों में काटे होते हैं। इनसे इसकी खूब रक्षा होती है। छुडियों के अन्त में कौडियाँ लगती हैं। इनको पाँच २ हरी पत्तियाँ छेजे

हैं। फिर पतली २ उठियों में फूल खिलते हैं। फूल के में कोयल रहता है।

वर्णन—अपने से उपजने वाला गुलाब बहुत देशों में जाता है परन्तु हिन्दुस्तान में पहाड़ों के सिवा और कहीं नहीं मिलता। भारत में जितने गुलाब पाये जाते हैं सब लम्बाये हुए हैं। इनमें हल्का गुलाबी रंग होता है। इसकी कलियाँ बहुत सुन्दर होती हैं। फूलने पर यद्यपि देखने में छोटी भासने लगी है तथापि इनको सुगन्ध बड़ी तेज और मीठी होती है। एक दो रोज के बाद इसकी पत्तियाँ जब खिचिल-ही जाती हैं तो मर पड़ती हैं। ऐसे गुलाबों से हम बहुत निकलता है। इसीका नाम देशी वा फसली गुलाब प्रसिद्ध है। बिलायती गुलाब देखने में बड़ा और सुन्दर होता है पर निर्गन्ध। कितनों का बहुत ही गाढ़ा लाल रंग होता है। ऐसे गुलाब भी बड़ी बड़ी फूलबाड़ियों में बरतों को दिखासार्ह पद आते हैं।

उपयोग—भारतवासी गुलाब को साधारणतः सुगन्धि के लिये लगाते हैं। विशेषतः पूजा-पाठ में इसका ये उपयोग करते हैं। यही उनका मुख्य प्रयोजन है। बादिक की शोभा बढ़ाना इनका भी प्रयोजन समझा जाता है। कहीं कहीं जर्द उतारने और इस बगाने के फिरे भी लोग इसकी खेती करते हैं। गाड़ीपुर में इसकी खेती होती है और बहुत से गुलाब-बगाने देखने में आते हैं। वहाँ इस और गुलाब के बड़े २ कार-बगाने हैं। गाड़ीपुर का इस और गुलाब बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावे गुलाब मजका, गुलाबजल, गुलाबकी और कीट कजीव की शोभा बढ़ाने के काम में आता है।

—गुलाब का जर्द की उपाय मजका है। यह जर्द में

गुलाब की पखडियाँ रखकर पानी भर देते हैं और उसका मुँह बन्द करके आग पर चढ़ा देते हैं। ऊपर का ढँकना इस प्रकार होना चाहिये जिसमें पानी रह सके और वह फेर बदल करने से हमेशा ढढा बना रहे। आँच देने से फूलों में जो रस रहता है वह भाफ बन जाता है और ऊपर की सर्दी पाकर पानी के भाफ के साथ जल में परिणत होकर एक नली द्वारा दूसरे बर्तन में जा गिरता है। इस प्रकार जो अर्क निकलता है वह गुलाब या गुलाबजल कहाता है। इसी प्रकार सब चीजों का अर्क उतारा जा सकता है।

इत्र—यदि इस गुलाब को रात भर छोड़ दें तो उसके ऊपर गुलाब का तेल जमा हो जाता है। इसीको इत्र कहते हैं। बहुत अर्क में से बहुत कम इत्र निकलना है। यह बहुत महंगा विकता है। अब शायद ही कोई इस प्रकार इत्र तैयार करता हो। आज कल बाजार में जो इत्र मिलना है वह नकली है।

काभ—इत्र और गुलाब बहुत ही अच्छी चीज है। इत्र से मस्तिष्क ताजा होता है। दुर्गन्ध जनित विकार दूर हो जाते हैं। आदर सत्कार में इत्र का बहुत उपयोग होता है। गुलाब से सब प्रकार की चीजें सुगन्धित बनाई जाती हैं। बारात और महफिल वगैरह में छोटा जाता है। जल भी इसमें सुवासित कर पीते हैं। इत्र और गुलाब का खाने पीने, पहनने ओढ़ने में सर्वत्र उपयोग होता है।

प्रश्न—कमल, बेगा, नेवार, केवडा और जुही पर एक एक स्त्र लिखो।

बहु पाठ—घास (Grass)

ऊख या ईख—(Sugarcane)

परिचय—ऊख घास जाति का पौधा है । घासों में यह बड़ा मोटा और मजबूत होता है । संस्कृत में इसे कहते हैं ।

उत्पत्ति की जगह—इसकी खेती बहुत पहले भूमध्यसागर के तट पर होती थी और यह वहीं से यूरोप में जाता था । इसकी अधिकतर खेती चीन, ब्रिजिल, अमेरिका, पेन, इजिप्ट और भारत में होती है । ऊख देश भेद से भिन्न होते ही हैं पर भारत में भी मगो, बड़बका, मका, आदि इसके कई भेद होते हैं ।

ऊख की खेती—फागुन चैत में इसकी खेती शुरू होनी छोटे २ ऊख की गुच्छियाँ बिले भर भर की काटते हैं । ऊखों राख और पानी फेंक कर खेत के एक कोने में गाड़ देने हैं । दो तीन दोड़ के बाद प्रत्येक गिरह की आँके जब कुछ बढ़ जाती हैं तब इसको बोने के उपयुक्त समझते हैं । बोने का अच्छी तरह से खेत कर तैयार रहता है । उसमें एक आदमी हर अंगुलता आगे चलता है । उसके पीछे लगभग दो हाथ के अन्तर पर दूसरा आदमी वही गुच्छी गिराने आता है और पीछे के सब आदमी उसे गाड़ते जाते हैं । इस प्रकार बोने के बाद ऊख में बढ़ी मोहन होती है । जब तक लगभग दो हाथ तक ऊख बढ़ नहीं जाता तब तक कई बार पदाना और खोदना पड़ता है । खेत की बुपहरी में पुरखों की कलनी हुई बू-कलनी में खोदते देव काया पड़ना है कि कुछ बलीने के कौने करते हैं । बराने और खोदने के सम्बन्ध

में गृहस्थ एक ऐसी कहावत कहते हैं "तीन पानी तेरह कोड तब देखे ऊखी के पोर ।" जब ऊख के लिये सुसमय होता है और वह कीड़े आदि से बच जाता है तब गृहस्थों के अन्वत परिश्रम और यत्न से ऊख बढ़ कर तैयार होता है । ज्यों २ वह बढ़ता जाता है त्यों २ नीचे की पत्तियाँ सूखती जाती हैं । कार्तिक के छठ या देवठन (एकादशी) से नये ऊख को चूसना लोग आरम्भ करते हैं । अगहन से उसको पेरना शुरू करने है और दो तीन महीनों में पेर पार कर छुट्टी करते हैं । इस प्रकार ऊख की खेती साल भर में खतम होती है । ऊख की खेती से बहुत नफा होता है । तीन चार सौ रुपये बिगहा भी सध जाता है । एक कहावत है "हार्थी पेसा व्यापार न ऊख की सी खेती" मतलब यह कि इससे बढ़ कर किसीमें अधिक लाभ नहीं ।

गुड, चीनी आदि बनाना- जब ऊख का रस पाँच छ घडा तैयार हो जाता है तब उसको लोहे के कडाह में औंटते हैं । गाढ़ा हो जाने पर वह रस गुड हो जाता है । फिर यथा समय उसको उतार कर और ढाल कर गुड की चक्री बना लेते हैं । यही सब प्रकार के मधुर पदार्थ बनाने और खाने के काम में आता है । जब भेली (गुड की गोली) बनाना होता है तो रस छानते, दूध वगैरह देकर उसकी मैल निकालते और मिर्च साँप वगैरह देकर जलपान के योग्य बना लेते हैं । जब चीनी आदि बनाना होता है तो बहुत गाढा होने के पहले ठीले रस को एक गढ़े में ढारते जाते हैं । इस प्रकार राब तैयार होता है । राब से छोआ निकाल कर कुछ साफ कर देते हैं तो वह भूरा और शकर कहलाने लगता है । राब को फिर औंटकर और दूध वगैरह देकर उसकी मैल साफ

हैं। फिर सेवारत बगैरह से उसे खूब साफ करते हैं
 चीनी बन जाती है। अब तक इसके कई कारखाने यहाँ पर
 यहाँ ही आजकल गुड़ चीनी मिलती है। आजकल
 चीनी कल से ही तैयार होती है। कलें यहाँ पर
 बाहर से भी कल द्वारा चीनी बन कर आती है। येसी
 -को मीरिश कहते हैं। चीनी ही की विशेष प्रक्रिया
 मिथी बनती है। मिथी ही से ओसा बनता है, जो मिथी से
 बनता होता है। इसमें जरा सी भी अस्मिता नहीं रहती।

काव—गुड़ और चीनी के बिना कोई चीज मीठी नहीं हो
 । जहाँ गुड़ नहीं होता वहाँ मधु से भी मीठा पदार्थ
 होता है, पर वैसा नहीं। कजूर का भी गुड़ होता है पर
 अण्डा स्वाद उसका नहीं होता। यूरोपीय परिष्ठत आम,
 मीर, दूध, आदि अन्वय पदार्थों से भी चीनी काढ़ते हैं,
 पर वह इतना थोड़ा है कि उससे कुछ होने जाने का नहीं।
 जहाँ तक मधुर पदार्थ भिन्न २ प्रकार के हैं सब गुड़ चीनी को
 ही बर्तित बनते हैं।

प्रकाश—सिल, बाकट, कश, केा और गजर पर एक एक लेख लिखो।

द्वितीय अध्याय—विवरणात्मक प्रबन्ध ।

NARRATIVE ESSAYS

प्रथम परिच्छेद—ऐतिहासिक प्रबन्ध ।

(Historical Essays.)

प्रथम पाठ—पौराणिक घटना (Mythological Events)

महाभारत की संक्षिप्त कथा ।

आधुनिक दिल्ली के निकट कुरु-राज्य वर्तमान था । कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो भाई उत्पन्न हुए । धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, इससे राज्यसिंहासन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और छोटे होने पर भी पाण्डु राजा हुए । धृतराष्ट्र की स्त्री का नाम था गान्धारी । उनके दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ लड़के थे । पाण्डु की दो स्त्रियाँ थीं कुन्ती और माद्री । युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुन्ती के और नकुल तथा सहदेव माद्री के गर्भ से पैदा हुए थे । धृतराष्ट्र के सौ लड़के कोरव और पाण्डु के पाँचो लड़के पांडव कहलाते हैं ।

पाण्डु अल्पायु हो गये । उस समय पाण्डव छोटे थे । सब लोग धृतराष्ट्र की अधीनता में रहने लगे । उन्होंने अपने सौ लड़कों तथा पाण्डवों को अग्रशिक्षा देने के लिये गुरु द्रोणाचार्य को समर्पण किया । वीर ब्राह्मण द्रोण सब को यथावत् अग्र-शिक्षा देने लगे । थोड़े ही काल में अर्जुन अस्त्र विद्या में बढ़कर गुरु के अत्यन्त प्रेमी हो गये । भीम के शरीर में असाधारण बल था । दैहिक बल में उनका कोई सामना न कर सकता था । इन दोनों की इस प्रकार बढ़ती देख दुर्योधन

के हृदय में ईर्ष्यानिष्ठ प्रज्वलित हुआ । वे शान्त-शील की अपनी कुछ बुद्धि से अनिष्ट चेष्टा करने में हुए ।

दुर्योधन ने उनके सत्यानाश करने के कई उपाय किये, पर भाग्य से बचते गये । यहाँ तक कुन्ती समेत पाँचों को लाह के घर में बन्द कर के आग लगा दी । उस भी पाण्डवों का प्राण-रक्षण हुआ । इधर लोगों को विश्वास हो गया कि पाँचों पाण्डव मर गये; उधर वे पाँचों भारी में छिप कर रहने लगे । इसी समय द्रौपदी का हुआ और अर्जुन ने लज्यवेध कर द्रौपदी को । अन्त में इसका भेद खुल गया और पाण्डव पहचाने । द्रौपदी पाण्डव से ध्याही गयी । मात्र धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य बाँट दिया । हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर ने राजसूय बह किया । उनकी कीर्ति चारों ओर फैली । किन्तु भी दुर्योधन के हृदय में आग धधकी ।

शकुनी के सलाह में राजा युधिष्ठिर हुआ बेलने के लिये बुलाये गये । इच्छा न रहने पर भी उन्होंने हुआ बोला । शकुनी अपने हाँव-पैच से सब बाजी मारता गया । युधिष्ठिर हुए में सर्वज्ञ को बैठे । वहाँ तक की द्रौपदी को भी हार गये भरी सभा में उसका अपमान देख कर पाण्डव अन्न चुन गये । अन्त में १२ वर्ष इन्हें सखीक बनवाकर करना पड़ा । पाण्डव बनवाकर काम चला कर लौटे । उन्होंने अपना प्रान्त राज्यांश माँगा, पर दुर्योधन सूँधी की भोक कराकर भी अमीन देने की राखी नहीं हुआ । कुछ अनिष्टार्थ हुआ । भारत के प्रायः सभी बड़े बड़े राज्यों ने वीरच और पाण्डवों का बह बह कुछ में किया । श्रीकृष्ण ने पाण्डव का बह किया । कुछ

क्षेत्र में बड़ा भारी युद्ध हुआ । अठारह अक्षौहिणी सेना कटोई धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ बेटे मारे गये । भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु आदि वीर भी इस युद्धानल में स्वाहा हुए । युधिष्ठिर विजयी हुए । भाई भाई के पारस्परिक विद्वेष से भारत भारत हो गया । चारों ओर हाहाकार मचा । सर्वत्र श्मशान का दृश्य दिखलाई पड़ने लगा । विधवाओं के आर्तनाद से आकाश गूँज उठा । बचे हुए वीर बड़े अधीर हुए । मर्मस्पर्शी इस कारुणिक दृश्य को देख कर धर्मप्राण धर्मपुत्र युधिष्ठिर का कोमल हृदय आकुल हो उठा । युधिष्ठिर आदि पाँचों भाईयों ने द्रौपदी-सहित अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर हिमालय में महाप्रस्थान किया । भारत के संघ से बड़े ग्रन्थ महाभारत में यही कथा विस्तृत रूप से वर्णित है ।

प्रश्न—रामायण, ध्रुव, प्रहाद और नलदमयन्ती की कथा तथा राकुन्तला चरित लिखो ।

द्वितीय पाठ—आधुनिक घटना ।

Historical Event

महारानी विक्टोरिया का राज्य शासन ।

(The Reign of Queen Victoria)

राज्याधिकार—इंग्लैंड के तीसरे जार्ज के कई लडकों में

से विलियम चतुर्थ और उनके बड़े भाईयों को कोई सन्तान नहीं । जब उनका परलोक हुआ तब महारानी विक्टोरिया ही राज्याधिकारिणी हुई । ये तीसरे जार्ज के चौथे पुत्र और विलियम चतुर्थ के छोटे भाई एडवर्ड ड्यूक आफ केन्ट की एकलौती लडकी थीं । सन् १८१८ ई० की २४ वीं मई को विक्टोरिया का जन्म हुआ था । महारानी के जन्म

एक वर्ष बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गयी । १८३५
 की २१ वीं जून को महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के राज्य
 सिंहासन पर बैठीं । इस समय इनकी अवस्था लगभग २०
 वर्ष की थी ।

पंत्रिगण—जब महारानी विक्टोरिया राज्य-सिंहासन पर
 बैठीं तब चार्ल्स मैल्बोर्न प्रधान मन्त्री थे । चार वर्ष तक
 महारानी ने इस विश्व पुरुष के सुविचार और सुपरामर्श में
 राज्य का प्रबन्ध किया । इनके उपरान्त राबर्ट पील, रसेल,
 डर्बी, एवर्डिन, पामस्टन, डिम्ब्ले, ग्लेडस्टन, सालिसबरी
 और रोजयेरी आदि महापुरुषों ने अपने-२ नियत समय में
 प्रधान मन्त्री के पद को सुशोभित करने हुए शासन में मातृ
 रानी की सहायता की ।

प्रधान घटनायें—जिस समय महारानी सिंहासनाभि
 हुई उसी साल इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ का आविष्कार हुआ ।
 संयुक्त राज्य अर्थान् इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में
 पत्रों पर एक आने का टिकट लगाने का नियम स्थापित
 किया गया । कनाडा देश को स्वराज्य दिया गया । १८५० ई०
 महारानी का विवाह मैक्सिमिलियन के युवराज अष्ट्रिया के
 साथ हुआ । १८८८ ई० में १५५० वार्षिक आय यागों पर इतरम
 टैक्स जारी हुआ । गंगा घाटी में दूसरे देशों ने आता था
 उस पर का बर काम कर दिया गया और मन्त्र त्याग
 को बड़ी सहायता दी गई । भारत में गिराही विद्रोह बड़े
 नानक-रूप में हुआ, पर गीत ही यह शान कर लिया
 गया । भारत कम्पनी के हाथ से गवर्नमेंट के हाथ में आया—
 १८५७ में विक्टोरिया भारत की स्वामी हुई ।
 इनके समय में अफगानिस्तान की बड़ी ही घी हुई ।

समस्त आस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रिका, न्यूजीलैंड का टाईप साइप्रस, हाइकाङ्ग आदि अंग्रेजी-शासन के अधीन हुए। क्राइमियम युद्ध, चीनयुद्ध, बुअरयुद्ध, अमेरिका की लड़ाई आदि कई एक युद्ध हुए, जिनमें अंग्रेजी सेना ने बड़ी प्रसिद्धि पाई और प्रायः हरेक लड़ाई में इङ्गलैंड ही की विजय हुई।

देश के सुधार, उन्नति और भलाई के लिये अनेक कानून बनाये गये। सार्वजनिक स्वास्थ्य का नियम हुआ, जिससे देश में हैजा आदि भयङ्कर रोगों का प्रभाव कम हो गया। शिक्षा के नियम बने जिनसे शिक्षा सब इङ्गलैंडवासियों के लिये बाध्य कर दी गई और देशीय प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाने लगी।

इस समय ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या दूनी, धन प्रायः तिगुना और व्यापार छ गुना बढ़ गया था। उपनिवेशों की भी एसी ही तरकी हुई। कलाकौशल, व्यापार और विज्ञान की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। विजली के द्वारा नये नये आविष्कार हुए।

पचास वर्ष का शासन समाप्त होने पर १८८७ ई० में बड़ी धूम-धाम से जुबिली का उत्सव मनाया गया। महारानी की सारी प्रजा ने दिल गोल कर अपना आह्लाद और अनुराग प्रकट किया। उसके दश वर्ष बाद १८९० ई० में हीराजुबिली का उत्सव हुआ। इसमें पहले की अपेक्षा चाँगुनी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। भारतवासियों ने इन मौके पर अपनी सर्वप्रसिद्ध राजभक्ति दिखलाई। २२ जनवरी १९०१ को सम्राज्ञी विक्टोरिया ने परलोकवास किया।

उपसंहार—महारानी विक्टोरिया बड़ी उदार प्रकृति की थीं। ये बड़ी ही योग्य, विद्वान तथा राज्य शासन में प्रवीण थीं। इन्होंने अपने समय में राजा और प्रजा में पूर्ण विश्वास और

करके राष्ट्र को बहुत सफल और दृढ़ बना दिया ।
 गुण थे । इनका सीहार्द, बुद्धिमत्ता, प्रजाओं
 , जीवन में पवित्रता और कामकाज में निस्वार्थ
 की भावना बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी । इनके शान्तिमय
 शासन में जनता ने अपूर्व शान्ति-सुख प्राप्त किया ।
 सुसलमान, ईसाई आदि अपनी समस्त प्रजा को महा-
 दृष्टि से देखती थीं और वे भी उनकी ओर सान्त्व-
 से देखते थे । इतिहास में सम्राज्ञी विक्रोरिया
 का वह स्थान है जो इनके पूर्व किसीको उप-
 नहीं था ।

श्री १८५७ का राज्य, मिर्जापुर का भारत आक्रमण, इन्दीया

और १८५७ की जुलूम पर एक एक मेरा निरोध ।

तृतीय परिच्छेद—जीवनचरितात्मक प्रबन्ध ।

BIOGRAPHICAL ESSAYS

प्रथम पाठ--प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी ।

(Lives of Great men)

सम्पादित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ।

शुद्धि—“विद्यासागर” इस शब्द से केवल वंशज ही
 नहीं किन्तु सम्पादक प्राप्त में भी सभी वं० ईश्वरचन्द्र
 का नाम लेते हैं । विद्यासागर भारतवर्ष में केवल
 केवल विद्या, अर्थशास्त्र, कानूनकारी, वैद्यकीय, इत्यादि
 और सुधारक कामके आते हैं वैसे ईश्वर आदि देशों में भी
 प्रसिद्ध हैं । विद्यासागर का नाम विश्वविख्यात हुआ अतः जो
 नाम भी अनुचित नहीं होगी ।

जन्मकाठ—प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म ता० १८२०
सिनधर सन् १८२० ई० में मेदिनीपुर जिले के वीरसिंह ग्राम
में हुआ था। आप के पिता पण्डित ठाकुरदास एक दरिद्र
ब्राह्मण थे। कलकत्ते में सिर्फ ८) १० पर नौकरी करते थे।
उनकी बड़ी इच्छा थी कि ईश्वरचन्द्र किसी प्रकार पढ़
लिख जाय।

विद्याध्ययन—ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जब ५ वर्ष के थे
तब गाँव की पाठशाला में पढ़ने लगे। इसी समय से बालक
विद्यासागर अपनी असाधारण बुद्धि का परिचय देने लगे।
कुछ साल के बाद वे कलकत्ता पढ़ने के लिये आये। आने के
समय इन्होंने माडल स्टोन के अड्डों को देख कर अंग्रेजी सख्त
ठीक कर ली और कलकत्ते में पहुँच कर एक बिल का जोड़
ठीक कर दिया। आठ वर्ष के बालक का यह चमत्कार देख
कर सब विस्मित हुए। नव वर्ष की उम्र में कलकत्ता संस्कृत
कालेज में इनका नाम लिखा गया। क्रमशः ईश्वरचन्द्र ने
अत्यन्त मनोयोग, असाधारण अध्यवसाय, अतिशय आग्रह
और आनन्द से व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति, न्याय,
वेदान्त, सांख्य आदि विविध शास्त्रों को केवल १२ वर्ष में पढ़
डाला। पढ़ने के समय अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान अधि-
कार कर ये सभी उच्च पुरस्कार और वृत्ति पाते रहे। सभी
अध्यापक उनका परिश्रम और प्रतिभा, सदाचार और सदा
व्यवहार देख कर मुग्ध हो गये। २० वर्ष की अवस्था में जय
सर्व-शास्त्र पारदर्शी होकर कालेज से अलग होने लगे तब
वहाँ के सब अध्यापकों ने 'विद्यासागर' की उपाधि से उन्हें
विभूषित किया।

कार्यकाठ—कालेज छोड़ते ही विद्यासागर को फोर्ट

विलियम कालेज में ५०] में प्रधान परिडट का पद मिला । कमरा इनका परिडट्य प्रकट होने लगा और उन्नति भी साथ साथ होती गई । बाद यथावसर सम्कृत कालेज के सहकारी सम्पादक, सहकारी अध्यापक और अन्त में उसके अध्यक्ष (Principal) हुए । विद्यासागर ही बंगालियों में सर्व प्रथम प्रिन्सिपल थे । इसी समय कितनी ही संस्कृत पुस्तकों का संस्करण, सम्पादन और अनुवाद तथा कितने नूतन संस्कृत ग्रन्थ विद्यासागर ने लिखे । फिर ये असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर हुए । अब इन्हें ५००] रुपये मासिक मिलने लगा । इसी समय इन्होंने स्कूल सम्बन्धी कई पाठ्य-पुस्तकें लिखीं और अन्यान्य शिक्षा सम्बन्धी सुधार किये । तीन वर्ष इन्स्पेक्टरी करके इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी । अवशिष्ट जीवन इन्होंने देश और समाज के हितकर कार्यों में बिताया ।

गुणावली—विद्यासागर ही ऐसे अध्ययसायी व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी हीन हीन अवस्था में विद्योपार्जन किया । जब ये कानकसे आये थे तब दोनों सौंके चौका घर्तन करना, रसोई बनाना, घर-बाजार करना, पिता और भाई की सेवा करना आदि सब काम इन्हेंको करना पड़ता था; तथापि अपने पढ़ने का समय ये मनु्य निकाल लिया करते थे । राधी रात में उठ कर सपेंरे नरु में पढ़ा करते थे । रसोई बनाने के समय और राता चलने के समय भी ये अपना पाठ याद करना नहीं भूलते थे । इनमें माता पिता की भक्ति कूट कूट कर भरी थी । मीठरी लगने ही इन्होंने पिता को मीठरी से अलग कर घर पर रहने को भेज दिया । एक बार इनकी माँ ने इन्हें देगने के लिये अनिस्ताया की और ये बरतपट रातोरात मदी घर पर आ पहुँचे । आपकी दयालुता तो बहुत बड़ी थी ।

दरिद्रों को दुःख छुड़ाना, अनाथों को आश्रय देना और सत्कर्म करने वालों को उत्साह देना इनका प्रधान काम था। इनका अत्यन्त कोमल हृदय स्वदेश-वासियों का कष्ट सहन नहीं कर सकता था। इनके दान की सीमा नहीं थी। ये स्वदेश और स्वजाति का प्यार करते थे। अपनी अशेष हानि उठाकर स्वदेश और स्वजाति के लिये ये अनेकानेक कार्य कर गये हैं। परीक्षाकार, कल्याण और वात्सल्य की ये मूर्ति ही थे। इनमें जैसी स्वाधीन-चित्तता और आत्मनिर्भरता थी वैसी अब तक किसी में न देखी गई। ये अपने विचार से तिल मात्र भी डिगते नहीं थे। इन्होंने ५००) की नोकरी छोड़ दी पर अपना विचार नहीं बदला। कोई कैसा ही काम हो, जो अपने से हो सकता था, उसमें ये दूसरे की कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करते थे। विद्यासागर के समान उदार-प्रकृति और स्वाधीन मनुष्य दुर्लभ है। उनका वेश ऐसा साधारण था कि सब लोग उन्हें पहचान भी नहीं सकते थे। महापुरषों में जितने गुण होने चाहिये वे सब इनमें वर्तमान थे। इसी गुणावली से बंगाल के छोटे लार्ड तक के ये आदरणीय थे।

सुधार—विद्यासागर सुधार के भी बड़े पक्षपाती थे। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बहु-विवाह के बड़े ही कट्टर शत्रु थे। इसके लिये इन्होंने बड़ा यत्न किया। इनके जीवन का उद्देश्य विधवा-विवाह का प्रचार भी था। इन्होंने १८५६ में इसका कानून भी बनवा डाला।

साहित्यसेवा—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे आधुनिक हिन्दी लेखन-प्रणाली के जन्मदाता थे वैसे ही आधुनिक बङ्ग-साहित्य के जन्मदाता विद्यासागर थे। उनके पहले गद्य-की कार्य सुललित प्रणाली नहीं थी। इन्होंने ही गद्य-साहित्य को नवीन

आकार और गम्भीर्य देकर उसका गौरव बढ़ाया । उनकी अच्छी, सुमिष्ट और गम्भीर लेखन प्रणाली से सभी मुग्ध थे । 'गीतार बनवास' इसके उदाहरण के लिये पर्याप्त है । शकुन्तला, यामाला आदि और भी इनकी बहुत सी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । सन्ध्या की पुस्तकों में इनकी व्याकरण कौमुदी चारों भागों पर उपक्रमणिका बहुत प्रसिद्ध है । इन्हींकी देखादेखी ये रंग-रंग से सन्ध्या सीगने के लिये कई पुस्तकें प्रचलित हुई हैं ।

देशमेवा— इन्होंने अपने मकान पर उच्च श्रेणी का एक वैज्ञानिक विद्यालय और चिकित्सालय गोल रफगा था । माल में होमियोपैथिक चिकित्सा के प्रवर्तक ये ही थे । मध्य एशिया प्रस्त होजर फ्रांस में अपने दान से 'मेघनाद चध' काव्य ज्यो माइकेल मधुसूदन दत्त को मृत्यु-मुख से मुक्त किया था । ललकात्त में इनका स्थापित फर्स्ट ग्रेड कालेज इनकी अत्यन्त तीव्रता का उदाहरण धर रहा है । ऐसे ही आपकी देशसेवा में प्रत्येक कार्य है ।

जो विश्वानागर ह्यासागर दो धीनों के दु ग दूर कर था ये थे ७/ ययं ही उन्न में १८६१ ई० में पेंदनीकिक लीला रामाम हर परलोक का सिधाने ।

सुकरान का जीवन-परिचय ।

इतिहासा स प्रगट है कि यूगाय देश प्राचीन काल में हर तरह की विद्या, जित्ना, विद्वान आदि के लिये सति प्रसिद्ध था, परन्तु हर एक विद्याओं की गाय या अरसि भूमि कटा जाय तो पूरा अनुचित न होगा । यही के सड़े सड़े विद्वान वैज्ञानिकों में एक सुकरान भी था । यह ईसाई मन से ४३६ एवं ४६६

आसीनिया नगर में पैदा हुआ था, और "होनहार बिग्वॉन के होत चीकने पात" इस कहावत के अनुसार छोटी ही उमर में अपने बाप के सौदागरी पेशे का काम भटपट सीख सिखाय भली भाँति प्रखर हो गया। तब यह हर तरह की विद्याओं के सीखने में प्रवृत्त हुआ और अपना समय यूनान देश के विद्वानों में काटने लगा, जिनके सत्सग से कुछ दिनों के उपरान्त अपनी विमल बुद्धि के कारण यह सम्पूर्ण विद्या, विज्ञान और शिल्प शास्त्र में भली भाँति कुशल होकर यूनान के बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिकों से भी वाद विवाद में भिड़ जाता था। उनका पत्र खण्डन कर अपनी बात अनेक युक्तियों से सिद्ध करता था, यहाँ तक कि कुछ दिनों में सम्पूर्ण यूनान भर में इसकी लोकोत्तर चमत्कार बुद्धि की धूम मच गई। एकवार सुकरात का बाप कहीं बाहर सफर को जाते समय इसे चार हजार लुट, जो उस समय का यूनानी सिक्का था, निज के खर्च के लिये दे गया था, पर इसने उन सब रुपयों को धतौर ऋण के अपने एक मित्र को दे दिया था। उसने रुपये इसे फिर लौटा कर न दिये, पर सुकरात ने इस बात का कुछ भी ख्याल न किया और न उससे रुपये कभी माँगे। मेसिडोनिया के राजा अर्किलीस ने बहुत कुछ चाहा कि सुकरात एक बार उससे किसी बात के लिये कुछ कहे पर इसने कभी इस बात की ओर ध्यान भी न दिया। इस बुद्धिमान हकीम में धीरज इतना था कि किसी तरह की तकलीफ या रज जो इस पर आ पडते थे नो यह किसी प्रकार और लोगों पर उस मानसी व्यथा को नहीं प्रगट होने देता था, उसके मन की सबसे बड़ी अभिलाषा—जिसके लिए वह अत्यन्त लोलीन रहा करता था—यह थी कि जिस तरह हो सके हम अपनी जन्मभूमि को कुछ

कायदा पहुँचा सकें और सब लोग कुमार्ग से बच कर सच्चे और सौधे राह पर चलें, एक दूसरे की बुराई कभी न चेतें पर्यपि इस सज्जन पुरुष ने कोई स्कूल या बाज करने की जगह नहीं बनवाई, पर जहाँ अफसर लोगों की भीड़माड हिनो उनके बीच यह घण्टों तक सदुपदेश दिया करता था और रात दिन मनसा याचा कर्मणा अपने देश के लोगों के हित में तत्पर रहा करता । हकीम अफलातून सुकरात का बहुत बड़ा शागिर्द था । मरती बार सुकरात ने तीन घात के लिये अपनी प्रसन्नता प्रगट की और हाथ जोड़ कर कहा, "हे जगदीश्वर, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझ यानों के मर्म समझने की बुद्धि दी । यूनान ऐसे देश में जन्म दिया और अफलातून ऐसा शिष्य मुझे मिला ।" एक दिन अटिका का राजा अलसिविडीस बड़े घमण्ड में भरा हुआ यह दून हाँक रहा था कि मेरे पास बड़ा धन है और मैं बड़े भारी राज्य का स्वामी हूँ । जब सुकरात ने जमण्ड की यात सुनी तो उसने कहा कि "हे अलसिविडीस, ननिक इधर या और भ्रमों के नक्शे की ओर ध्यान कर और घना तेरा राज्य अटिका कहाँ पर है ?" जब उसने नक्शे को देखा, जमण्ड के नशे में जो चूर चूर था सब उतर गया और उसकी प्राण लुप्त गई, फिर नीचा कर के कहा कि मेरा मुल्क यूनान जो मध्यम योरप का एक छोटा सा देश है, उसका भी एक आदलत छोटा सा प्रदेश है । उसकी यह बात सुन सुकरात ने कहा "तो तू प्यारे । फिर क्यों इतनी दून की दाँक रहा है ? जमण्ड बहुत घुम होता है । सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर के कर-तब से इस भ्रमण्डल पर सब से एक पाद बढ़ कर बढ़े हैं, उनके तावते तू फिर गिगती में है ।" थोड़े दिन बाद यूनान

के बहुत से अत्याचारी निष्ठुर मनुष्यों ने ईर्ष्या से उनहत्तरवें वर्ष में सुकरात पर यह दोष लगाया कि यह बुद्धा असौना नगर के नवयुवा लोगों को बुरे चालचलन की ओर रूजू करता है। उनके बाप दादाओं के पुराने बर्ताव और मत से हटा कर उन्हें नास्तिक बनाया चाहता है, और उनके देवी देवताओं की निन्दा करना है। इन दोषों के कारण वह अदालत के सपुर्द हुआ। अदालत ने इसे विष पीकर मर जाने की सजा तजवोज की। उस निर्दोशी पर प्राण दण्ड सुन जब कि सब उसके बन्धुमाई और मित्र तिलाप कर और पछुता रहे थे, सुकरात अत्यन्त धैर्य के साथ विष का प्याला उठाकर घूँट गया और आने मरने तक सदुपदेश देता रहा। जत्र विष इसके सर्वाङ्ग में व्याप्त हो गया यहाँ तक कि बोल भी न सका। या तब इन्होंने आँसु बन्द कर ली और सिधार गया।

भारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्र ।

जमसेदजी नसरवानजी ताता ।

भूमिका—हिन्दुस्तान के दानियों में ताता का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बम्बई की कोई ऐसी सस्था नहीं जिसमें आपने दान न दिया हो। आप अपने धुन के पक्के, विचार के पुरे और अध्ययनकी मूर्ति थे। आपने अपने धन का ऐसा सदुपयोग किया जैसा किसीने नहीं किया। चीन-दुगियों से दुख दूर करने वाले इस देश में इन दिनों इने गिने हैं। उनमें भी जमसेदजी के समान सच्चे दानी बहुत कम हैं।

बाल्य काल—आपका जन्म १८३६ ई० में हुआ था। तेरह वर्ष की उम्र में पढ़ना लिखना शुरू किया। कुछ दिनों तक आपने एलफिन्स्टन कालेज में भी पढ़ा। लडकपन से,

अब विद्यारत में लगता था, इससे शीघ्र ही आपने
 में अपने पिता का साथ दिया । यद्यपि आपका
 साधारण रूप से हुआ था तथापि आपकी
 शक्तिर्था इतनी प्रबल थी कि जिनसे आप व्यापार
 सुयोग्य पुरुष बन गये ।

व्यापार—१८५६ में आप चीन गये और वहाँ ताता
 खोली । आपने उसके ब्रंच जापान, फ्रान्स और अमे-
 भी स्थापित किये । १८६५ में आपने इंग्लैंड में इडि-
 कोलने का भी उद्योग किया था । कुछ दिनों के बाद
 कैक्टरी कोलने का आपका विचार हुआ । बम्बई
 'एलेक्जेंडर' मिल उसी विचार का परिष्कार
 अन्वभारत में आपने कपड़े के मिल और लोहे की कैक्टरी
 खोली । अब आपकी नागपुर वाली 'इम्प्रेस मिल' बड़ी
 पर है । आपके सुयोग्य पुत्रों ने लोहे की कैक्टरी की
 में तरकी की । आपने इस देश में कपास की खेती का प्रचार
 इसमें बड़ी तरकी की और अग्रगण्य ऐसी ही बड़े -
 प्रचार कराये । आपके गोजगारों में केवल आप ही का नहीं
 देश को भी बड़ा लाभ होता था ।

दान—आपने जब कमाकर केवल बँकों ही में नहीं जमा
 किया किन्तु मुझे हाथ देसहिनकर कार्यों में दान दिया ।
 आपने इस देश के होमहार सड़कों की विस्तारत में करने की
 किस्त के ५ लाख रुपये दिये । कारीवारी की तरकी के लिये
 आपने मुक्ति बीज की दस हजार रुपये दिये । आपने सार्थक,
 १८५७ की तरकी, विस्तारकी प्राप्ति पढ़ाने के लिये
 देश के मुक्तिबीज की खेती के लिये १० लाख रुपये का दान
 दिया । अमेरिका के कारनेजी और लॉस के विद्यार्थ के सजान

ताता का नाम बम्बई में घर २ प्रसिद्ध है । आप भारत के सभी सपूतों में एक थे ।

ऐसे देशहितकारी महावीर ताता को १९०४ ई० में बम्बई के नौहास गाँव में शरीरान्त हुआ ।

श्रीयुत बाबू हरिनाथ दे० एम० ए० ।

अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि आज दिन भारतवर्ष के विद्वन्नभोमण्डल का एक भ्राजमान नक्षत्र अकाल में गिर पड़ा । इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि विद्यापीठों के देशों में जाकर भी भारतवर्ष का मुख उज्वल करने वाला उस का वह सुपुत्र अब न रहा । भारतवर्ष ने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया । अब इस ससार में भारतवर्ष का एक उत्कट बहुभाषाविज्ञ विद्वान् न रहा । गत बुधवार ता० ३०-८-११ को श्रीयुत बाबू हरिनाथ दे इस असार ससार को छोड़कर महा प्रस्थान कर गये ।

इनका जन्म १८७७ ई० के अगस्त महीने में हुआ था । इनके पिता राय बहादुर बाबू भूतनाथ दे एम० ए०, बी० एल० रायपुर (मध्य प्रदेश) के माननीय और प्रतिष्ठित वकीलों में से थे ।

बाबू हरिनाथ दे प्रारम्भिक शिक्षा एक ग्राम्य पाठशाला में पूर्ण कर और माइनर परीक्षा में ५१ रुपये की छात्र-वृत्ति पाकर हाई स्कूल में पढ़ने लगे । उनकी प्रदीप्त और प्रखर बुद्धि का विकास चाल्यावस्था ही से मालूम होने लगा था । १८९२ में इन्ट्रेन्स परीक्षा उन्होंने प्रथम वर्ग में पास की । दो वर्ष बाद सेन्ट जेवियर्स कालेज से एफ० ए० परीक्षा प्रथम वर्ग में उत्तीर्ण होकर डफ साहब की भाषा-सम्बन्धी छात्रवृत्ति को उन्होंने प्राप्त किया और लैटिन और अङ्गरेजी में

के साथ प्रेसिडेन्सी कालेज से १८६६ ई० में
 होकर ४० रुपये की छात्रवृत्ति पायी ।
 कुम्हार सम्बोधन स्वाम रहा । उसी साल मैट्रिक
 दूसरे वर्ष ग्रीक में एम० ए० पास कर सम्बोधन
 को ग्रहण किया । इसके साथ २ दोनों परीक्षाओं में
 सर्व पदक भी मिला । सन् १८६८ में इनको राजकीय
 प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ । अतएव पढ़ने को
 गये । तत्पश्चात् उन्होंने काइस्ट कालेज (कैम्ब्रिज)
 भाषा सम्बन्धी उच्च ग्रीक निम्न इन्सपेक्ट नाथी
 परीक्षाओं में प्रथम स्वाम पाया । उसी साल उनकी
 ग्रीक लैटिन भाषाओं में पद्य-रचना के उपलक्ष में स्केट-
 (Skeat-memorial) पारितोषिक भी मिला । इन
 प्राप्ति के सोरबन (Sorban) और जर्मन के मरबर्ग
 erburg) विश्वविद्यालयों में कुछ दिनों तक शिक्षा ग्रहण
 की स्वदेश को लौट आये । १६०९ ई० में उन्होंने पाली भाषा
 में एम० ए० की परीक्षा दी और सम्बोधन स्वाम पर भूषित
 ही एक स्वर्ण-पदक भी प्राप्त किया । इसके दो वर्ष बाद उनको
 संस्कृत भाषा में भी एम० ए० पास कर मुख्य स्वाम ग्रहण
 करने के कारण एक स्वर्ण-पदक मिला । इसके अतिरिक्त वे
 संस्कृत, अरबी और उर्दू में भी "हाई प्रोफिशियन्सी"
 (High Proficiency) नामक परीक्षा सफलतापूर्वक
 पारंगत हुए । उन्हें पूर्वोक्त दोनों भाषाओं के लिये ही ० इन्सपेक्ट
 और उर्दू के लिये एक इन्सपेक्ट पारितोषिक मिला । कुछ
 साल के उपनगर संस्कृत और अरबी में भी "दिग्गज ऑफ
 ऑनर्स" परीक्षा में सफलतापूर्वक हुए । उन्होंने अनेक के लिये
 पाँच पाँच इन्सपेक्ट रुपये पारितोषिक प्राप्त किया ।

रमणियों में उदाहरणीय और उनके लिये अनुकरणीय थी। इसके पातिव्रत्य के बल से देवताओं ने भी पराजय पाया था।

परिचय—दमयन्ती विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या थी। यह अपने पिता की बड़ी प्यारी और दुलारी थी। एक बार यह अपनी फुलवाड़ी में टहल रही थी कि एक हंस इसके पास आया और निपथ देश के राजा वीरसेन के बड़े लड़के महाराज नल के गुण रूप की बड़ी प्रशंसा करने लगा। उसने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे रूप और गुण की प्रशंसा नल को सुना आया हूँ। वे तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिये इच्छुक हैं। यदि तू इस ससार में देवताओं से भी बढ़ कर किसी राजा को अपने पति के योग्य समझती है तो वह नल ही है। मेरी बात मान कर तू नल से विवाह कर ले। दमयन्ती भी नल की सुन्दरता आदि का वर्णन सुन कर अपने पति बनाने के लिये उत्सुक हुई।

नल का दौत्य—विदर्भराज भीम ने दमयन्ती के स्वयंभर की तैयारी की। राजा नल भी निमन्त्रण पा स्वयंभर में चले। रास्ते में इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर नल से मिले उन्होंने अपने में से किसी एक के साथ विवाह करने के लिये दमयन्ती के पास उन्हें दूत बन कर जाने को बाध्य किया। नल अपनी प्रतिज्ञानुसार छिपे २ दूत बन कर दमयन्ती के पास गये। वहाँ उन्होंने उन देवताओं की गृध्र प्रशंसा की और दमयन्ती को वार २ किसी एक के साथ विवाह करने का आग्रह किया। उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं नल को छोड़ कर किसीके साथ विवाह न करूँगी। मैंने उन्हें अपना पति चुना लिया है। वे न भी विवाह करेंगे तो भी मैं दूसरे

कईगी, नल ने लौट कर देवताओं से सब हाल

स्वयम्बर में सब राजा एकत्र हुए ।
 सब भी आये और वे सारे देवता भी नल का रूप
 कर आये । दमयन्ती ने राजमण्डल से मण्डित सभा-
 में प्रवेश किया । पहले तो वह पाँच २ नलों को देख
 अकथकायी, पर पीछे सम्हली । उसने शुद्ध मन से
 ध्यान कर उन्हींके गले में जयमाला पहनायी । देवता
 शुद्ध भावना पर प्रसन्न हो आशीर्वाद दे बिठा
 सब राजा भी यथास्थान गये । राजा नल का
 विवाह हुआ । दमयन्ती अपने पति के साथ लसुरान

—दमयन्ती के दिन सुख से बीतने लगे । उसने
 जो अपने रूप ही से नल को मोहित किया था पर वहाँ
 उसने अपने गुण और सेवा-शुभ्रवा से भी उन्हें आँक
 कर लिया । कुछ काल के अनन्तर उनके एक पुत्र
 एक कन्या उत्पन्न हुई । उनके इन्द्रसेन और इन्द्रसेना
 गये ।

कथनात्—देवता के अपमान से, कोधी कलि के प्रभाव से,
 वे अपने छोटे भाई पुष्कर को हिताहितकाम्य हो कर
 लोभने की बलकारा । कपटी पुष्कर ने शुरु में इस से
 जीत लिया । वे अपना सारा राज्य-सद हार गये ।
 वे उन्हें राज्य से विचलवा दिया । दमयन्ती पाँच पचास
 पीछे गयी । लड़का और लड़की दोनों पहले ही मरकर
 हुए थे । बाकी पुष्कर ने दुग्धी विदवा कर मन की कण

में रखने की मनाही कर दी। बेचारे नल वन में गये। जहाँ वे थक कर बैठ जाते, दमयन्ती उनका पैर दबाती और भूले-प्यासे होने पर फूल मूल ला देती। दमयन्ती को वे बहुत समझाते कि तुम अपने पिता के घर चली जाओ, पर वह नहीं मानती थी। उसका दुःख नल से देखा नहीं जाता था। जितना वे समझाते उतना वह दुखी होती। बार-बार समझाने पर भी पतिव्रता दमयन्ती ऐसी अवस्था में पति को छोड़ अन्यत्र जाने को राजी न हुई।

पति-व्रती के कष्ट — एक बार राजा ने पत्नियों को पकड़ने के लिये अपना कपडा फेंका। वे कपडा लेकर उड़ गये। नगे राजा को दमयन्ती ने अपना आधा कपडा पहनाया। जब दमयन्ती सो गई तो राजा नल उसे सोती हुई छोड़ अयोध्या में ऋतुपर्ण राजा के यहाँ मलिन वेश से जा सारथी का काम करने लगे। इधर दमयन्ती जब उठी तो नल को न पा कर बड़ी विरल हुई। बहुत रोई, विलप्यारी और बार-बार मूर्च्छित हो भूमि पर गिरी। अन्त में लाचार हो अनेक दुःखों और सकटों को भेलती हुई, राती-कलपती किसी सूरत से अपने पिता के घर पहुँची।

उपसंहार — पिता ने चारों ओर नल को ढूँढने के लिये दूत पठाये पर कहीं कुछ पता न पाया। अन्त में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उनका कुछ अनुसन्धान मिला। उनके बुलाने के लिये एक उपाय निकाला गया। पुनः स्वयम्बर की झूठमूठ खबर एक रोज पहले राजा ऋतुपर्ण को दी गयी। वे नल की अश्वविद्या के बल से यथासमय विदर्भ पहुँच गये। उन्होंने नल से अश्वविद्या सीखी और बदले में उन्हें दूत मित्रा सिखलायी। जुआ खेलने में निपुण होते ही उनके

श्री कृष्ण निकल भागा और उनका पहला रूप

नल को पा कर परम प्रसन्न हुई । नल ने अपनी
 में छोट कर घृत-विद्या के बल से अपना सब राज-
 से जीत लिया । फिर दोनों सुख से रहने लगे ।
 दमयन्ती के पातिव्रत्य के प्रभाव से ही हुआ ।

अहिल्याबाई ।

का कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति
 हूँदने पर भी नहीं मिलेगा जो अहिल्याबाई का
 हो । अहिल्याबाई जैसी पतिव्रता थी वैसी
 थी और जैसी कर्तव्यपरायणा वैसी धर्म
 भी थीं । अहिल्याबाई के जैसे विचार उच्च थे वैसे
 कार्य भी थे । वे बड़ी विदुषी, बुद्धिमती, सुशीला,
 और परोपकार-कुशल थीं । अहिल्याबाई के चरित्र,
 आचार और व्यवहार तथा कार्य सभी अनु
 हैं ।

जन्मकाण्ड—मालवा देश में एक पाथरडी नामक गाँव
 अहिल्याबाई के पिता आनन्दराव रहते थे । आप
 का के थे । आपने तन्तान के लिये बहुत देवाराधन
 था । इसके फल-स्वरूप १७३५ ई० में अहिल्याबाई का
 हुआ । इसके बाल्यकाल ही से पढ़ने लिखने तथा श्रद्धा-
 से मन लगता था ।

विवाह—अहिल्याबाई का पुत्र विवाह अन्धकार में होकर
 हुए अन्धकार में हुआ । आप अपने अन्धकार में
 गया और अन्ध ने सत्य लक्षण की सेवा और मन

तृतीय परिच्छेद—अनैतिहासिक घटना ।

INCIDENTAL ESSAYS

प्रथम पाठ-परिभ्रमण (Travels)

सम्राट् की शुभयात्रा ।

लण्डन परित्याग— अब से पहले स्थिर हुआ था कि भारत
सम्राट् ६ वीं नवम्बर बृहस्पतिवार को भारत की ओर यात्रा
करेंगे । अन्त में ६ वीं नवम्बर भारत-सम्राट् की जन्मतिथि
निकली और सम्राज्ञी मेरी के अनुरोध से भारत यात्रा की
यह तारीख बदल दी गई । शुक्रवार को विलायती जहाजों
अशुभ दिन समझते हैं, इस दिन समुद्रीय यात्रा आरम्भ नहीं
करते, इसलिये इस दिन की यात्रा स्थगित रखी गई । अन्त
में ११ वीं नवम्बर शनिवार यात्रा का दिन ठहरा । इससे एक
दिन पहले बकिङ्गहम प्रासाद में सम्राट् की प्रिवीकाउन्सिल
बैठी । काउन्सिल ने एक कमिटी बनाई, जो सम्राट् की अंत
पस्थिति में सम्राट् का कार्य करेगी । आधा घण्टे में सारा
कार्य समाप्त कर सम्राट् प्रधान मन्त्री आस्कुइथ से बात
चीत करने के लिये एकान्त में चले गये । दूसरे दिन सम्राट्
पोक भारत सम्राट् ने लण्डन से भारत के लिये प्रस्थान
किया । गत ११ वीं नवम्बर का विलायत का तार है—“भारत
सम्राट् की भारती-यात्रा के उपलक्ष्य में आज लण्डन नगर में
शाही धूमधाम मृच दिखाई दी । सम्राट्, सम्राज्ञी, युवराज और
राजकुमारी मेरी यह सब एक लेडी गाडी में बैठ बकिङ्गहम
प्रासाद से प्रिक्टोरिया रेल-स्टेशन में पहुँचे । गाडी के सामने
और पीछे हार्स गाई रिसाला था । राह में दर्शकों की रदी

सम्राट् को देख दर्शक-मण्डली गगन-मेघी स्वर से भरती थी । विक्टोरिया स्टेशन में कोई तीन स्त्री पुष्प सम्राट् को बिदा करने के लिये एकत्र थे ।

कै प्राय सभी स्त्री-पुष्प, देश देश के राज-के प्रधान मन्त्री, सखीक आस्कुइथ साहब, के सदस्य, कण्टरबरी के प्रधान धर्म-शास्त्रक, उपनिवेशों के प्रतिनिधि और इण्डिया आफिस थे । प्लेटफारम के सामने बेएड बाजे के साथ मैन्स-पक्ति खड़ी थी । सम्राट् के प्लेटफारम ही बेएडबाजा जातीय गीत गाने लगा । स्पेशल से लगी खड़ी थी । सम्राट् ने इसमें बैठ तक विभिन्न लोगों से बातचीत की । अन्त में से बिदा हुए । ट्रेन सीटी दे प्लेटफारम में बाजा—'भगवान राजा की रक्षा करें गीत गाने

थ में भगवानी—इसी ११ वीं नवम्बर को यगा की स्पेशल ट्रेन सागरमठ के पोर्टलथ बन्दर में के रेल स्टेशन में ब्रह्म और लक्ष्मी की फीजें काया खड़ी थी । जैसे ही सम्राट् ट्रेन में उतरे, वैसे ही कैड्ड स्वागतमूचक राग अजापने तथा । हुन्दरी और तथा बार्डन आफ एडमिरलरी के प्रमुख बहू केसे तथा लक्ष्मी के अफसरों ने सम्राट् की अग । स्पेशल से निकल आसहिजीक सम्राट् 'अपीना' काया हुए । सम्राट् के आने के उपलक्ष्य में बन्दर काया अहाज अगुहा तथा पनाकाओं ने सुसज्जित । जैसे ही सम्राट् ने 'अपीना' अहाज में पैर रक्खा

वैभे ही इङ्ग्लैण्ड के गौरवरूप जीर्ण शीर्ष 'विकटरी' जहाज के
गाही ध्वजा उतरी और 'मदीना' जहाज पर चढ़ गई। सलामिया
की तोपें फैर हुई ।

विदा—सम्राट् 'मदीना' जहाज में पहुँचते ही उसके
भोजनागार में यथास्थान विदा भोजन चुना गया। सम्राट्
माता अलफजेन्डा, युवराज राजकुमारी मॉड, राजकुमारी
विक्रोरिया प्रभृति राजपरिवार के जो स्त्री पुरुष सम्राट् को
विदा करने के लिये उनके साथ यहाँ तक आये थे, उनके साथ
सम्राट् भोजन करने बैठे। भोजनोपरान्त समहिषीक सम्राट्
ने इन लोगों से विदा ली, यह लोग किनारे पहुँचे, 'मदीना'
जहाज ने भारत यात्रा का लगर उठाया। जैसे ही 'मदीना'
अपनी जगह से हिला, जैसे ही बन्दर में खड़े घड़सँपों
जहाजों से सलामियाँ ढगने लगी। धीरे धीरे 'मदीना' बन्दर
से निकलने और खुले समुद्र की ओर अग्रसर होने लगा।
उस समय घनमेघ से आच्छादित आकाश से मूसलाधर
वृष्टि हो रही थी। प्रचण्ड वायु वह रही थी। किन्तु
वृष्टि और तूफान की कोई परवाह न कर सहस्र सहस्र
दर्शक सागर तट पर खड़े हो अपने राजा की विदाई
रहे थे। राजपरिवार के जो लोग 'मदीना' से
किनारे पहुँचे थे, वह सम्राट् को लक्ष्य कर प्रेमनिदा
न्माल वारवार हिला रहे थे। ऐसे समय एक घटना
एक नाव खींचने वाला स्टीमर अपने लगर से जुदा
और लंगरों में पड़ 'मदीना' जहाज से टकराने चला।
की टक्कर होती तो 'मदीना' क्षतिग्रस्त होता किन्तु 'मदीना'
के कप्तान ने उसे धुमा कर बहुत कुछ बचा लिया।
उपरान्त वह निर्विघ्न बन्दर से निकल खुले समुद्र में ।

जड़ी-जहाज 'मदीना' के साथ हुए। 'मदीना' को देखती रही। बेकसो छोटा हो ऊपर के आकाश और नीचे के साजवर्ती परदे में छिप गया। सामने इंगलैण्ड तक रहक जहाजी बेड़ा 'मदीना'। इंग्लिश चैनल में दूर तक यह बेड़ा उत्त-अस्त में यह भी लौट गया। 'मदीना' अपने के बीच सागर-वह विदीर्ष करती भारत की इत नति से खला ।

हिन्दी बंगवासी ।

रेलवे का सफर (A Journey by Rail)

मैं काशी रजान का बड़ा भारी माहात्म्य है— का पक्का विश्वास है। यह विश्वास हमारे दिनों के अस्तित्व में भी बहकर मार रहा था। उन लगातार ऊधम मझाने और बार बार उद्देजित में भी भोड़मड़के में वेह झिलाने के भय से न जो मनसूबा बाँधे हुए था, उससे बिचलित हुआ। करते ग्रहण का भय केवल एक रोज बाकी रह गया। लोग बाँकीपुर से इस बजे की ट्रेन से ... बसते में ग्रहण के समय पहुँचना असम्भव था। देखते काशी का समय बहुत कम रह गया। जड़ीवाजी का बहुत सम्मान हुए गया। दौड़े दौड़े ... कर के एक रात निकल गया। एकपेवाजी का ... हुए स्टेशन पर पहुँचे। दिवस भरदिने बाजों की बहुत कम हो गयी थी क्योंकि समय बहुत और ... दिग्गुणानिधी में ... के ... की ।

मेरे मित्र यह वशा देख दौड़े २ इन्टर क्लास का टिकट ले आये । मैंने इन्टर का टिकट देखकर कहा कि क्यों मुझ पर खर्च किये । आगे चल कर सब क्लास बराबर हो जावेंगे क्योंकि ग्रहण का मेला है । लोग कहने से न मानेंगे और आप भी उन्हें रोक न सकेंगे । अस्तु, यों वात-चीत होती ही थी कि घन घन करके घंटी बजी । गाड़ी आ चली । सब लोग सजग हो गये । देखते २ गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी । हम लोग उसमें यथास्थान बैठ गये ।

लगभग १५ मिनट के बाद गाड़ी खुली । हम लोग उत्तर ओर हाईकोर्ट, सेक्रेट्रियेट और अफसरों तथा राजकर्मचारियों के विशाल भवनों को देखते हुए चले । कुछ देर में दानापुर पहुँचे । यह ई० आई० आर० का एक प्रधान स्टेशन है । वहाँ कुछ देर गाड़ी ठहरी । एंजिन बदली गयी । इतनी देर में हम लोग प्लेटफार्म पर टहलते रहे । सीटी देने पर फिर चढ़े । बाद नेवरा स्टेशन मिला । यहीं इमामबदस रहते हैं, जिनकी प्रसिद्धि सर्वत्र है । इनमें एक बड़े लाट के लो मेम्बर रह चुके हैं । और भी यहाँ के कई मुसलमान सुप्रसिद्ध जज और वैरिटर है । आगे दो तीन स्टेशनों के बाद कोइल वर का पुल मिला जिसके जोड़ का श्रव तक पुल यहाँ नहीं बना है । नीचे आदमी जा आ रहे थे और उनके ऊपर हा लोर्गा की गाड़ी दनदनाती चली जा रही थी । जिस बग से गाड़ी जा रही थी उस ओर नीचे बालू पर छोटे छोटे लड बडी तेजी से ऊपर हाथ उठा कर पैसा माँगते हुए दौड़ रहे थे । उनका दौड़ना, पैसा माँगना, फिर बालू में पैसा दूँडना एक मनोरंजक दृश्य था । दो स्टेशन के बाद आरा पहुँचे । य से, आरा-सइसदाम लाइट रेलवे के नाम से, एक छोटी ला

विचरवासी तक गई है । आरे से कुमरोंक राजधानी को लौटने
 होते हुए बक्सर पहुँचे । वहाँ पर राम ने ताड़िका नाम की
 राजकुली को भारकर विष्णामिष के बख की रक्षा की थी । वहाँ
 का अरिज वन और किला सुदर्शनीय हैं ।

अब तक हमारी मित्रमण्डली में गण शप और कमी
 कमी नामा तरह की मनोरंजक कहानियाँ हो रही थीं । कमी २
 सभी बिड़की के बाहर सिर निकाल दोनों ओर के मनःमाल-
 हारी शस्त्र-पूर्व सेनों की हरियाली की ही बहार देख रहे थे
 कमी घरवालों तथा अग्याम्य पयिकों के साथ कोई
 दिया करते थे । अब यहाँ से एक दूसरा ही इस्थ
 पड़ने लगा और मनोरंजन का एक नया ही
 सामान मिला ।

धीला अब पहुँचे तो सुराह के सुराह आदमी गाड़ी की
 और भुक्त पड़े । जहाँ जिनको जगह मिली चढ़ गये । जहाँ
 एक बिबाह हुआ कि लोग महारा उठे । वहाँ तो किसी तरह
 डेज-डेसी करके चढ़े पर उसके बाद जो महारर पहुँचे तो
 वहाँ एकसे भी अधिक भीड़ दीख पड़ी । गाड़ी प्लेटफार्म पर
 जन्ती ही लौटने का पसंदक हुआ और इधरसे धीरे कर एक
 लोग गाड़ी की ओर दूक पड़े । जिन लोगों को वहाँ उतरना या
 उठनीने उठनीही बिबाह बीला लौही उनके उतरते उतरते एक
 लोक आदमी अग्याम्य बैठे हुए बागियों के ही ही करने पर
 भी बाड़ी में बैठने लगे । जिनको उतरना या के उतर ही एक
 । किसी सुराह के के बाहर जाने । वही एक आया एक
 की रही । एक अकार होने पर भी कुछ लोग बैठ गये
 लौटने के पूर्व के एक एक एक एक कर चढ़ाना । एक
 और जाने चढ़ने चढ़ने अग्याम्य-व्यामयिकों की संख्या

१६ जनवरी १९१७ साल की है। जहाँ विस्फोरक चीजें शोधो जाती हैं, वहाँ से किसी चीज के भडकने की डरावनी आवाज हुई। कारखाने के कितने ही कारीगर भाग निकले। समस्त विस्फोरक पदार्थों के सहित सारा कारखाना नष्ट हो गया। कोई ६६ मील तक विस्फोरक पदार्थों के भडकने की आवाज सुनाई दी थी। कारखाने के आसपास के मकानों की तीन षतांश एकबारगी ही नष्ट हो गई तथा उनकी अन्यान्य सम्पत्तियाँ बहुत कुछ चौपट हो गई हैं। कारखाने के प्रधान रसायनशास्त्री और कितने ही कारीगर काल के गाल में चले गये। कहते हैं कि जितने आदमियों के मरने की आशंका की गई थी, आनन्द की बात है कि उतने नहीं मरे। ३०।४० लाख घाघर निकाली गई हैं और कोई एक सौ आदमी घेतरेह जखमी हैं। कहते हैं, कि ऐसा विस्फोरण यहाँ कभी नहीं हुआ था। इस भडकने से दु खित और प्रपीडित लोगों के लिये चन्ना हुआ है और वह सर्वसाधारण में बाँटा जा रहा है। गोली गोली विभाग के मन्त्री ने भी सहायता देने का प्रबन्ध किया है। दयालु सम्राट् पञ्चम जार्ज ने बडे आग्रह से इस दुर्घटना की दो बार पूछताछ की है।

घटनास्थल की अवस्था बडी ही शोचनीये है। जितने आंग और अधिक न बडे, इसके लिये कई मकान तोड़ डाले गये। जलने हुए मकानों से जिस समय महिलाएँ और बाल बच्चे निकाले जा रहे थे, उस समय का दृश्य हृदयविदारक और चर्लनातीत था। कितने ही अर्द्धदग्ध, कितने ही हताश और कितने ही निरांक होने पर भी जीवित थे। विस्फोरक चीजें जितना जोर बिखा रही थीं, उनका प्रमाण सिर्फ इसी बात से मिल सकता है कि तीन-चार टन का एक घायलर चार सौ गज दूर-

पडा था । एक टन का बायलर एक मोची की दुकान पर जा गिरा था । इस दुकान के सब आदमी तुरन्त मर गये । घटना-स्थल देखने से जान पड़ता है, मानों किसी भूकम्प ने इस स्थान को उलट पुलट दिया हो । घटनास्थल के निकटस्थ मकानों का उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना दूर के मकानों का हुआ है । लगडन के बीच के अनेक मकानों के खंगले टूट फूट गये हैं ।

गत २० जनवरी को अस्पताल में २१ जगमियों ने प्राण-त्याग किया । फलतः पचास साठ आदमी अब तक मरे कहे जाते हैं । ११२ आदमी घेत-रह जगमी बनाये जाते हैं । इसके भिन्ना २६५ आदमी थोड़े जगमी हुए थे । ये आराम हो गये हैं ।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि, आग लगने के समय कारखाने में बहुत थोड़े आदमी थे । नीचे राहों के किनारे एक भी मकान नहीं । टूटे फूटे मकानों के नीचे से जगमियों का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था । सब जगह पुलिस, फीर और फाल्शिटर नियुक्त किये गये हैं ।

यह दुर्घटना फरफार हुई, इसका पता लगना मुश्किल है, पर दिव्य-दृष्टि रखने के अभाव में कई कारणात्क कहें गये हैं ।

—पत्रलिपि (२७-१-१९१७)

३-रेलवे-दुर्घटना । (Railway Accident)

मन्सार में खिलती घन्मुर्द है कोई भी सर्वथा निर्गुण या निर्दोष नहीं है । रेलगाड़ी में भी गुण-दोष होना नये हुए हैं । इसके द्वारा द्रव्य तथा मनस्य का बचाव, सुनने से सीधे-दि-दर्शन, सुनित से भी देखने से बच-मान, व्यापार-व्यक्ति आदि इसके जैसे गुण हैं जैसे इससे अनेक हाथियाँ भी हैं ।

जब कभी स्टेशनमास्टर वा ड्राइवर की भूल से उक्त गाड़ियाँ आपस में लड़ जाती हैं या लाईन से उतर जाती हैं तो बहुत लोग घायल होते और मरते हैं। यद्यपि इसके तीसरे दर्जे के यात्रियों को समय समय पर बहुतेरे कष्ट भेलने पड़ते हैं, पर गाड़ियों के लडने से जो भयानक कष्ट लोगों को होता है उसका वर्णन थोड़े में नहीं किया जा सकता।

सन् १९०३ ई० के आपाट में B N W. R के सोनपुर और धनवारचक स्टेशनों के बीच में दस बजे रात को ऐसी दुर्घटना घटित हुई थी। मैं गोल्डिनगंज से एक कुटुम्ब की बरात करके लौटा आ रहा था। वह ट्रेन वहाँ से आठ बजे रात को खुली थी। उस दिन कई एक दस्त हो जाने से मैं पहले ही से सुस्त था। गाड़ी में कुछ भीड़ न रहने के कारण मैं अपने बेंच पर लेट गया। उसमें एक टिहाती सिपाही— “जेठ बइसखवा के तलफो भुँभुरिया रे झुयेलवा” इत्यादि गा रहा था। कर्कश होने पर भी कानों में उसकी मधुरता टपक रही थी और मुझे झपकी सी आ रही थी। इतने में अचानक सीटियाँ सुनाई देने लगीं। गाड़ी अभी सोनपुर नहीं पहुँची थी। यात्री सीटियों का कारण तजवीज करने और भाँकने लगे। एक मालगाड़ी पूरब से भी आती देखी गई। अर्धे तो सबके देवता कूच कर गये। सबके हृदय में हडकम्प समा गया। काटो तो खून नहीं। सब लोग जीवन से हाथ धो बैठे। मालगाड़ी तो रुक गई पर यह पर्सिजर ट्रेन नहीं रुकी। उसका ड्राइवर उतर भागा पर इसका नहीं गाड़ियाँ लडने लगीं। मुझे नींद आ गई थी। पहला घक बड़े जोर से लगते ही मैं मूर्छित हो गया। बाट की मुघ नह कि कैसे २ क्या २ हुआ।

गाड़ियों की तीन श्रृंखलें हुईं। आगे वाली गाड़ियों का
 मुखाभिर चूरमचूर, बीच वाली गाड़ियों का चूरमचूर और
 बायल और पीछे वाली गाड़ियों का चूरमचूर लग गया। पीछे
 के मुखभिर तो निकल भागे। बीच के पीछे के चूरमचूर में आगे
 बराहने तथा उतरने और साथियों को उतारने लगे।

कुछ देर में मेरी सूई हटी। मुझे पहले नहीं मालूम था
 कि मैं बायल हूँ। बीच के पीछे के चूरमचूर, उस पर सून,
 हुई, वहनी पसलियों में भयानक वेदना
 उत्पन्न-विकृत देव निम्नप हुआ कि मैं बायल हुआ
 गाड़ी लड़ गयी है। देखूँ तो भीतर की रीढ़नी
 नहीं। उत्तर पड़ी हुई हुई गाड़ियों की भेरी उस पुँच-
 भरी दृष्टि से बैचनाथ जी की पहाड़ियाँ जान पड़ने
 । फिर मैं इन्हीं मग्न शकटों को दबोसता हुआ उत्तर
 और नीचे उतरा। मठरी गाड़ी भीतर गाड़ी ही में रह
 । स्टेसन का कहीं पता नहीं चलता। पूर्वी दृष्टा लगने
 कहीं मैं वेदनायें बढ़ गयीं। मैं एक किनारे बायल पर पड़
 गया। फिर बायीं बायल वहाँ जमा होने लगे। 'मुसली न
 'बर्षों'। 'भार हो'। 'बाहू हो'। जो चुन द्या गयी। समीपक
 आगवाली लोग बायलों को पानी पिलाने लगे। किसी बायीं
 की कजर हटी थी किसीकी डाल। किसीका सिर फूटा था
 और किसीको थोड ही भारी थी। मेरा सिर फूटा था।
 मैं भारी थोड लगी थी। सर्वाङ्ग उत्पन्न-विकृत थे।
 ईश्वरी मरी हुई थी, और कपड़े अचिरात् हो रहे थे।

कुछ देर के बाद कोचपुल से डाकघर, बारीका, बिबाही,
 आ-पहुँचे। किन्तु कुछही की अन्तिम बिबाहुं

और कितने चिकित्सित हुए। ३५ आदमी मुजफ्फरपुर अस्पताल भेजने को मालगाडी में लादे गये। उन्हींमें मैं भी था। लादने वाले कुली और सिपाहियों की निर्दयता मत पूछिये। वे ही प्रत्यक्ष यमदूत कहे जा सकते हैं। उन लोलुपों की उस समय बत पूछो— वे लगे गठरियाँ और गहने घटोरने और ठेल ठेल के मरीजों को मालगाडी में कसने।

मैं उस साल बांकीपुर के वि० एन० का० स्कूल आर पटना सीटी स्कूल में भी हेड परिडत था। इस नाते से मुजफ्फरपुर—जिला स्कूल के राइटर आदि से बहुत सहायता मिली। उन्होंने मेरे घर पर तार भी भेज दिया। बाबू केशवलाल सरिश्तेदार ने भी बहुत ही कृपा की थी। पर अस्पताल के नौकर, कम्पाउंडर और मेहतर बिना कुछ पूजा पाये तो सीधा बोलने वाले ही नहीं, बल्कि यमदूत से दुःखदायक हो रहे थे। पछे मेरे भाई गये। एक सप्ताह रह कर खटौली पर मुझे लाद रैजेंट से भाडा माफ करा घर लाये।

सारांश यह कि रेल गाडी आराम भी देती और कभी अतरनाक भी है। स्टेशनों तथा अस्पतालों में यदि कुछ लोग स्वयंसेवक हुआ करते तो दीन जनों को बहुत कुछ सहायता मिलती और देश का भला होता। पर वह, जब तक नहीं है तब तक जहाँ कहीं यमयातना सहना निर्धनों को बहा है। परमेश्वर दीन यात्रियों की रक्षा करें।

काव्यतीर्थ पं० शिवप्रसाद पाण्डेय

* प्रश्न—बुलान, गमी की कुटी, दिही दरवार, युद्ध और शरभन एक एक लेख लिखो।

तृतीय पाठ—कथा, कहानी आदि ।

(Tales, fables etc.)

कथा (Tale)

१—राजा दिलीप की गो-सेवा ।

भीर होते ही रानी ने गऊ का पूजन किया राजा चराने के लिये वन को ले गया थोड़ी दूर तक रानी भी पीछे २ मई जैसे गुन ने कहा था जैसे ही दिलीप दिन भर नन्दिनी चराता रहा सौंभ हुए आश्रम में लाया आने बड़ कट १ ने गऊ का माथा पूजा इस भाँति सेवा करते २ राजा रानी को २२ दिन बीत गये बाईसवें दिन गऊ चरती २ एक पेड़ाइ की गुफा के द्वार पर बली गई राजा की आज्ञा कुन मात्र बचो थी कि नन्दिनी माहर ने एकड़ी उसका डकरना कुन कर दिलीप की दीडि उघर गई देखता क्या है कि गऊ के ऊपर माहर बैठा है उस गुह के मारने को राजा ने निषण (२२ बस) से बाक निकालना चाहा सो न निकला हाथ बधा ला रह गया तब सिंह इस कर बोला हे राजा शिवजी को कृपा से तुम्हारा इध्यान मेरे ऊपर न बनेगा तुम मात्र बाइ कर अपने दर आओ मैं जन्म का माहर नहीं हूँ महादेव का संदक हूँ तुमोदर देगा नाम है यह जो देवदारु का पेड़ सामने सिफ हाई देता है पार्वती जी के हाथ का लीला है और उनको अमलन प्यारा है एक दिन वन के हाथी बनवरी कुजला कर इसकी कुल समझ जाती तब भीरी उल्ला ही कोच हुआ किल्ला देव दानवों की सङ्घर्ष में कारीक के मारका होके ले हुआ का कही दिन ले

वन के हाथियों-को डराने के लिये मुझे शिवजी ने यहाँ सिंह बना कर विठा दिया है और यह आज्ञा दी है कि जो पशु आप से आप तेरे पास आ जाय उसे खा लेना भक्षण ठूँदने का ही मत जाना सो आज परमेश्वर की भेजी यह गाय मेरे पास आ गई है मैं इसे खाऊँगा तुम क्यों रोकते हो । राजा ने उत्तर दिया कि यह गुरु की गाय है इसका छोटा बड़ड़ा घर बधा है इसे मैं अपने जीते जी विनाश कराकर गुरु के सामने किस मुँह से जाऊँगा हे सिंह मेरे ऊपर कृपा फलके तू इसे छोड़ दे मुझे खा ले सिंह ने कहा राजा तू मूर्ख है छोटी बात पर प्राण देता है तू जीता रहेगा तो प्रजा की रक्षा करेगा यह गाय क्या कर लेगी और जब तेरे बस की बात नहीं है तो तुझे कुछ अपजस भी न लगेगा फिर राजा के हठ करने पर नाहर ने कहा अच्छा जो यही तेरे मन में है तो बैठ मैं तुझे खा लूँ गाय को छोड़ दूँ राजा सिर झुका कर बैठ गया और मन में कहता था कि नाहर अब मेरे ऊपर आता है परन्तु ऐसा न हुआ आकाश से फल बरसने लगे फिर उठा कर देखे तो नाहर नहीं है अफेली गाय खड़ी है गाय ने कहा हे राजा तेरी भक्ति देखने को मैंने यह माया रची थी मैं तुझसे प्रसन्न हुई तू पत्ते में लेकर मेरा दूध पी ले इस से तेरे सन्तान होगी आश्रम में जाकर राजा ने यह वृत्तान्त गुरु से कहा और उनकी आज्ञा पाकर यज्ञ से बचा हुआ नन्दिनी का दूध पिया फिर गुरु को गुरु माता को और गुरु को दडवत करके रानी सहित अपने घर गया । रानी को गर्भ रहा । दशवें महीने रानी ने पुत्र जना । उसका नाम राजा ने रघु रक्खा ।

—राजा लक्ष्मणसिंह—

गल्प वा उपान्व्यान (A Story)

२—बाकी घेवाक ।

“हाय रे नसीब ! इस बुढ़ापे में यह विपत्त पर विपत्त । जोड़ जोड़ मरी दो वर्ष का यद्य मेरी जान को आफत छोट गयी । ऊपर से यह तीन सप्ता अकाल ! घाप रे राप । ऐसी आफत जिन्दगी में सहने की कौन बात कभी जान से सुनी भी नहीं थी । जहाँ घाप दाटा का जमाना था रुपये मन चाखल गाने थे तो महीने भर पानदान खाता था । एक कमाने वाला रहने में घर भर पलना था आज यह दिन आया कि हम अफेले अपना पेट भी नहीं भर सकते । परार साल के अफाल में तो तरी घनी थी । जहाँ मर में हाय हाय थी वहाँ बुढ़ा के फजल से हम दोनों जून दाटा भात खरने रहे लेकिन परमाता तो दाना दिन में एक बार भी भर पेट नहीं मिलता था । यद्ये को नमक घटाकर तिलाने रहे । लेकिन इस माता को नहीं सह्य जाता । यद्यता तक बँच जाता । भगता अपना पेट तो हमी खानक भर घानी पीकर भर लेता है लेकिन इस यद्ये को भी खजाद ने न जाने किस काम कमाई में शूको से मरे घर में उपास करने के लिये पैदा किया है ।”

यहाँ भयू मियाँ अपने मन में मरुण के जाने पैदा खानक खा था कि दो घण्ट का यद्य पराह “येह यो” यद्य जग उठा । जय उठते ही—“बापा बुक ।” यद्यने लगा तय मरुण मियाँ की सुती पटने गयी । गीसरी से खीरक गीसु खाया था । मरुने में एक जगल भटपेरी पर पराह की मरुनी पीले मियाँ की उरने परपन मोड़ खाया था । उने भूक कर यद्ये को दिया पराह उने ही में मरुण होकर यद्यने मरुने खाया ।

इस साल यह तीसरा अकाल है लेकिन भूबू का यह दो बीघा खेत विलकुल खलार (गहरे) में है । उतरते कुआर में जो पानी थोडा सा बरस गया था वह अभी तक नहीं सूखा है । आस पास के सभी खेतों के धान-मुआर हो जाने पर भी भूबू का खेत लहलहा रहा है ।

कमर भर के ऊँचे सडे धान जब हवा के झोंको से लहराते और बल खाते हुए झुक झुक कर फिर उठते हैं तब सुन्दरता मानों उस हरे खेत को झुक कर सलामी उतारती रहती है । सब शोभा महुए के नीचे बैठा भूबू अपनी आँखों देख देखकर खुरा हो रहा है । कहता है—“अबकी पुदा का फजल है । यही एक महीना बच गया तो साल भर खाने को बहुत हो जायगा और बच्चों को भी पाल ले चलेंगे ।

इसी तरह कातिक बीत गया । अगहन चढ़ते ही भूबू के हरे भरे धान पर सुनहली चढ़ गयी । उसकी सुन्दर लहलहायी शोभा में भूबू बैठा बेटे के साथ उभक चुभक कर माँज से दिन काटता था । साग पात से पेट भरता और बच्चे को कभी परवर, कभी खेखसा, कभी चँचर खिलाता था । इस तरह सुख की नींद तभी टूटती थी जब ठुनक ठुनक पराह तोतली बोली से “बाबा ! बाबा ! बूक ! काइब” कहता था ।

लेकिन मन में भूबू कहता था सावन भादो कुआर तीन महीने का बरखा, याम सहकर हड़ तोड मेहनत करके यह हरा भरा खेत देखने को मिला है । साल में यही सतरह दिन बैठे बीता है । नहीं तो जो अपने ऊपर बीता है वह हमार ही जी जानता है लेकिन कुछ परवा नहीं । वही परवरदिगार खलक को रोजी देता है । जिसने यह सब सङ्ग्रह मढ़ाये हैं उसीने यह सामने साल भर के खाने को पहुँचाया है ।

पास ही भग्नु एक छोटी सी किन्तु साफ़ और ऊँची जगह में नमाज पढ़ा करता था। जब नमाज पढ़ चुकता तब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा कर कहता था—“हे अल्लाह नाला ! तू ही सबका मालिक है। यह सब तेरी वहीलत है।” उसकी वशा देव कर कितने टया करते थे। कितने कहते थे—“बडा भला आदमी है। नेक नीयत रहने से भगवान् सब को एक दिन ऐसे ही देना है। कोई उनका रंग देस पर भरभुँह माटी ले उठता किसीकी आँप में जलते हुएट का बालू पढता था। कितने सिद्धांत और कहते थे—“इसका नमीन ता फटहन के फलम से लिगा है दादा। जहाँ गाँव के घेतों में लोग मुआर (मरे हुए धान गौआँ के लिये) छीलते हैं वहाँ पर यह दानों बीघे काटने की तैयारी कर रहा है।

देगते ही देगने भग्नु मियाँ का धान पक गया। परददार नयी बह की तरह धान की लम्बी लम्बी बाल पूँघट फाट कर धन्नी नाकनं रागी। इस तरह अन्न से लडा हुआ रंग देव कर भग्नु मन में गद्गद हो गया। यही सँपराय करने लगा कि इस सारा घनरा पराह की इसी रंग से धान का भाग जीर यफगी का दूध भरपेट दोगों चुन गिरता तो पागों। फिर नो छाटे दस साल में पूट के खयाल हो जायगा। लोग कहते तो है कि घंटा नये खयाल तो दु ल नये पराना।

भग्नु इसी तरह मन में सूरी धरती पर वशा हुआ लम्बी की मुदगुरो का सुग भोगने की खयना कर रहा था कि रोग जी की मुलाहट लिये दूध हायती का पिघाडा का पहुँचा। गाँव के मालिक यनाकर कः मडगा कभी एडे गाँव लं एगडे से गाभकण्ट की तरह रगीन है दिवा कण्डे से। भग्नु उनसे सुनायना रोग जी ही एक तरह से मालिक थ। जद

पियादे ने पुकारा तब भन्वू की मानों आँसू खुली। उसको यह याद आया कि परसों मालगुजारी देने का दिन था। अब तो बड़ी आफत हुई।

काँपता हुआ भन्वू सिपाही के साथ छावनी पर गया। बेटे को गेट की मँड पर सोता छोड़ दिया था। वहाँ जाकर देखा तो शेष जी भचभचे का नैचा मुँह में दिये हुआ सुड़-सुड़ा रहे हैं। सामने जाकर धनुही के रूप में होकर भन्वू ने सलाम किया। लेकिन वहाँ सलामालैकुम किसको पड़ी है। छुटते ही शेष जी ने कहा—'क्यों रे भन्वूआ। परसों पीर का दिन था न। मालगुजारी इसी तरह टाल कर चाहता है कि जमा हजम कर लें और सोलहो आने खा जायें। हमारे रहते यह शरारत'।

हाथ जोड़ कर त्रिडगिडा कर दाँत काढकर भन्वू बोला "ना मालिक—"

वात काटकर शेष जी मानों ऊपर चढ़ बैठे। हुआ छोड़ कर और पास आ गये और बोले "मालिक वालिक गये तेल हडे में ला रुपया निकाल।"

अब तो भन्वू के दलबली चढ़ गयी। काँपता जीभ से बोला—"पैसा मोरे पास कहाँ है। महिनत से उपास करके दिन काटते काटते पीठ पेट एक हो गया है। रुपया रहता तो यह दशा काहे को होती।"

यही कह कर उसने पसली की हड्डी और पीठ दिखाई। लेकिन शेष जी का मिजाज ऊपर ही है देख कर बोला "सरकार दस दिन आप और धाम्ह दें। खुदा के फजल से अबकी जमा बाकी नहीं पडेगी सब चुका देंगे।"

ना ना, ना ! अब सुहस्रत एक मिनट भर की नहीं है, वेक
कपया निकाल नहीं हम अभी बसूल करते हैं ।

यही कह कर शेष साहब उठ गये । दो आवमियों ने कस
कर भम्बू को बाँध लिया । और उसको भी उनके पीछे पीछे
बसीटते ले चले ।

आज भम्बू को वह साम ससु भी नहीं मिला । लेकिन
उसको यह नहीं बात नहीं थी । इस कारण इसका तो कुछ
दुःख नहीं हुआ किन्तु बेदा पराह कैसा होगा । क्या स्वायगा
इसीकी चिन्ता में वह छुटपटाने लगा ।

शेष जी की पस्टन धाम काटने का हरबा इधियार लिये
हुए भम्बू के कोत पर चढ़ गईं । उन्होंने आप मेंड पर चढ़े
होकर हुकम दिया—काट लो धाम । इसीको बंध कर मात-
गुजारी बसूल कर लेंगे ।”

भम्बू भी उसके कसी हासत में चढ़ी लडा था । अब रहा
नहीं गया । धालक की तरह चिहाने लगा । पराह भी रोना
हुआ उठा और बाबा बाबा कह कर जाना मरगने लगा ।

बाप बेटे की दशा पर सबको दया आई । लेकिन शेष जी
वैने ही लोहे की तरह लडक अब से चढ़े रहे । धाम कटने
लगा । भम्बू और पराह का रोना भी कोत, मलिहाम और
बाग परनी पार कर के दबा में पाकव होने लगा ।

इस तरह शेष जी ने भम्बू का धाम काट कर मातगुजारी
की शर्की बकाक कर जगती और मासिक के चढ़ी ले चढ़ी में
जी जमा बसूल करने पर इजाजदार, कजापालक, और मुन्नी
मदलीकदार की मेकवाजी पारी ।

बाबू मांजालगावजी (बहमरी)

नेपोलियन और चित्रकार ।

एक बार एक चित्रकार किसी बड़े आदमी को चिट्ठी लेकर फ्रांस के राजा नेपोलियन के पास गया। नेपोलियन ने उस चित्रकार के मैले कुचैले कपड़े देख कर उसका बहुत ही कम आदर किया और उसे दूर बैठने को आसन न दिया। परन्तु जब उसके साथ उसने बात चीत की तब उसे विदित हुआ कि वह बड़ा ही गुणी पुरुष है, और चित्र खींचने की प्रिया में उसकी बराबरी दूसरा नहीं कर सकता। अतएव जब वह चित्रकार चलने लगा तब नेपोलियन ने स्वयं उठ कर उससे हाथ मिलाया और द्वार तक उसे पहुँचाने गया। इस प्रकार का सत्कार देख कर चित्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने डरते डरते राजा से पूछा कि "जब मैं आया तब तो आपने मुझे सम्मुख बैठने तक न दिया और जाते समय मुझे यहाँ तक आप पहुँचाने आये, इसका क्या कारण है?" नेपोलियन ने उत्तर दिया कि "आते समय जो आदर किया जाता है वह मनुष्यों के कपड़े लत्ते देख कर किया जाता है, परन्तु जाते समय जो आदर होता है वह उसके गुणों का विचार करके होता है।"

प० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ।

उपकथा (Anecdote)

भोज और परिडत ।

एक बार दो परिडतों ने मिल कर आधा श्लोक बनाया और पूरा करने के लिये उन लोगों ने बड़ा यत्न किया, पर न दो पद बने न श्लोक पूरा हुआ। अन्त में दोनों कालिदास के पास पहुँचे और अपना अभिप्राय प्रकट किया। कालिदास ने

विवरणात्मक प्रबन्ध ।

हा आप अपने दोनों पदों को पढ़ें तो मैं उनको पूरा कर
गा । दोनों ने एक एक पद यों कहा —

भोजन देहि राजेन्द्र घृतसूपममन्वितम् ॥
(महाराज दाल और घी के साथ मुझे भोजन दीजिये)

कालिदास ने उस श्लोकार्थ को यों पूरा किया —
माष्टिपञ्च शशम्द्र चन्द्रिका धवल दधि ॥

(और, गरुड़ समय के चन्द्रमा की चाँदनी सा मच्छ भैंस की दही)
घाह । कैसा चमत्कार है ! हमने तो उस आधे श्लोक को
भी अपनी चमत्कारी से चमत्कृत कर दिया । सुन कर दोनों

पण्डित भी चमत्कृत हुए और रुपये मिलने की बड़ी खुशी से
खम्बे पाँव राजसभा में पहुँचे । उन दोनों ने धारी धारी से
एक २ पद कह कर राजा को श्लोक सुनाया । राजा भोजन

अन्तिम दोनों पद सुन कर मुग्ध हो गये । राजा परा सन्नी
सहृदय इस श्लोकार्थ से मुग्ध हो जायेंगे ।
सुन कर राजा ने कहा, पण्डित जी ! अन्त के जो दो पद

है उनकी पदों के बनाने वाले को पारितोषिक मिलेगा । अब
लक्षिये आप दोनों में किसने अन्तिम पदों को बनाया है ।

दोनों पण्डित आपस में देखादेखा करने के बाद कालिदास
की ओर देखा लगे । राजा तो जानने ही में कि ये एक कालि
दास के अतिरिक्त और किसीके नहीं हैं पर पाटल में पुन

गये कि क्या कालिदास ने शब्द बना दिया है ?
अब दोनों के इतना कृत कर गये । परममा कि पारितो

षिक हाथ से गया । किन्तु एक ने कहा कालिदास के ना
मार्थे बनाये हुए हैं । वह सुमन हो गये में भी कहा महाराज
इन्को नहीं हमारे बनाये हुए हैं । अब दोनों ने महाराज
अर्थात् । आप में एक २ मिलने ही कर राजा कि कालिदास

इस पूरा किया है। तो भी भोज ने उन्हें पारितोषिक देकर विदा किया। दोनों प्रसन्न हो घर आये।

प्रश्न—कोई ग्रन्थ कथा, कोई गन्थ, कोई किस्सा कहानी, कोई जीव घटना और कोई आख्यायिका लिखो।

चतुर्थ परिच्छेद—आविष्कार और शिल्पकला आदि।

(INVENTION ART AND MANUFACTURE)

१ वाष्पयन्त्र का आविष्कार

(The invention of the steam Engine)

भूमिका—एक विद्वान् का कहना है कि ' कल-कॉटों का ऊन्नरोत्तर आविष्कार, व्यवहार और प्रचार ही सभ्यता की निशानी है। " यह बात सर्वांश में सत्य है। क्योंकि जिस जाति में कल पुर्जों के द्वारा मानुषिक श्रम में लाघव कर अधिकाधिक काम लिया जाता है उस जाति में सब साधन सुलभ होकर अत्यन्त श्रेय साधन करते हैं। देखने में भी आता है कि जहाँ कल की कला खूब विकसित हुई है वह देश सभ्य समझा जाता है। आजकल जितने यन्त्र आविष्कृत हुए हैं वे सभी वाष्प-बल से चलते हैं। इसी कारण वे सब वाष्पयन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इतिहास—वाष्प के सम्बन्ध में सब से पहले मार्किस आफ अर्चेस्टर को कौतूहल हुआ। वे एक उत्तम-जल-पूर्ण पात्र से निकलते हुए अद्भुत-शक्ति-शाली वाष्प की शोर दत्त-दृष्टि हुए और वाष्प-शक्ति के सम्बन्ध में छानवीन करने लगे। बाद स्टेमेन्सन साहेब ने वाष्प-शक्ति के सम्बन्ध में नूतन आविष्कार किया और एक वाष्प-यन्त्र बनाया। पर सर जेम्स वाट ने हा वाष्प-यन्त्र का प्रकृत उद्घाटन किया और उसकी उन्नति की।

सर जेम्स वाट लडकपन से ही अलहड थे । उनकी शिक्षा कम हुई पर वे थे बड़े तीव्र बुद्धि । माता ने उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दी । एक दिन वे घर में बैठे थे । डेगची आग पर बनी हुई थी । उसमें कुछ उबाला जाता था । डेगची का ढक्कन भीतर के बाष्प से ऊपर उठ उठ कर टक टक कर रहा था । उसकी आर वाट की दृष्टि गयी । उन्होंने खूब उसे गौर से देखा । उन्होंने समझा, कटोरा बगैरह ले ले कर डेगची पर रक्खा और उतारा और घटों उस पर सोच विचार किया । यही उन्होंने बाष्प यन्त्र निर्माण करने और उसकी शक्ति को उपयोग में लाने का एक प्रकार से पूरा उद्घाटन कर लिया ।

इन निम्नो बड़े उद्घाटन के मस्तिष्क में एन्जिन बनाने का विचार चकर मार रहा था । एक दिन म्यूकसन स्मार्थ के बाष्प एन्जिन का नमूना उन्होंने देखा । इस नमूने में वाट की आँखें खोल ही और उन्होंने अपने पूर्वानुभूत बाष्प शक्ति का उद्घाटन कर एक अच्छी स्टीम एन्जिन बना डाली । बाद बरमिंघम जाकर स्मार्थ के एक कारखाने में शामिल हो गये और बड़ी एन्जिन बनवाई । यह एन्जिन बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई और सभी व्यापारी इसीका काम में लाने लगे । वाट ने लगातार यंत्रों के विचार और मनन करके एन्जिन-सम्बन्धी यन्त्रों के मूडान कर उसे सर्वोपयोगी बना डाला । कहना नहीं होगा कि बाष्पीय यन्त्र में कितने यंत्रों का काया पलट गई है । आधुनिक जिनमे यन्त्र है सब बाष्प शक्ति के बल से चलते हैं । वृक्षों पर जेम्स वाट और सब में उद्घाटन मात्रों बल के बल सम्बन्ध बनाएन हुए उपर पदुबा रहे हैं और महिला की राह एक दिन में ले बना रहे हैं । इसके बल में उद्घाटन आधुनिक के काम पाँच ही आधुनिक विज्ञान

कर करने हैं। वर्ष भर का काम एक दिन में हो जाता है। मनुष्यों की सब प्रकार की सुख-सुविधायें हो गयी हैं। अनेक प्रकार के असम्भव कार्य वाष्प-यन्त्र से सम्पन्न होकर मनुष्य समाज का उपकार कर रहे हैं। कपड़ा बुनना, तेल परना, पुस्तक छापना, लोहा ढालना, सूत कातना, न जाने ऐसे कितने मानवोपकारी सामान वाष्पयन्त्र से नित नये रूप में बनते और बिकते हैं। इन सब बातों को देखकर यहाँ कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में सकलविषयोपयोगी इस वाष्प-यन्त्र ने जडजगत् में अद्भुत परिवर्तन कर प्रकृति का एक बड़ा भारी रहस्योद्घाटन कर दिया है। धन्य ही मानवी बुद्धि ।

कागज बनाने की रीति—(The Manufacture of Paper)

भूमिका—मनुष्य पहले लिखने पढ़ने के काम में पत्तों ही का व्यवहार करते थे, इससे कागज को अब भी दल, पत्र आदि कहा करते हैं। पत्तों में ताल पत्र ही का अधिक व्यवहार था। क्रमशः पत्तों के अतिरिक्त पेड़ों के छाल का भी लोग लिखने के काम में लाने लगे। इनमें भूर्जपत्र ही विशेष प्रसिद्ध है। अब भी इसे उत्तम समझ कर इसपर लोग यन्त्र लिखा करते हैं। इनके अलावे ताम्रपत्र और प्रस्तरपत्र पर भी लिखने का काम होता था।

इतिहास—संस्कृत ग्रन्थों में कागज का उल्लेख है, पर इस देश में वह कब से प्रचलित हुआ, ठीक से कहा नहीं जा सकता। ईसा की पहली शताब्दी में चीन में पहले कागज की तैयारी हुई। वहीं से इस देश में इसका प्रचार हुआ। तभी से कागज के सम्वन्ध में क्रमशः कुछ उन्नति होती रही। १२वीं शताब्दी में इटली, अरेबिया, ईजिप्ट, स्पेन आदि देशों में क्रमशः कागज बनाने की प्रक्रिया श्रांत हुई। यूरोप में सब से

बढ़िया कागज रोम के बादशाह द्वितीय फ्रेडरिक के
 प में बना और फिर यूरोप भर में उसकी कला फैल गई।
 १५ में इस कला का इंग्लैंड में प्रचार हुआ। अमेरिजों ने
 कला फ्रांस वालों से सीखी।

बनावट — इस देश में कागज पहले साधारण रूप से प्रस्तुत
 ला था। अरबलिया और काशीवाल कागज उस समय में
 बहुत प्रसिद्ध थे और इनकी कदर भी बहुत थी। पर यूरोप में
 प्र काल से बढ़िया, चिकना, हल्का, मांटा, पतला आदि रूप
 में अनेक तरह के कागज बनते हैं। भारत में भी कई जगह
 कागज बनना है और इसकी मिलें स्थापित हो गई हैं। मिराम-
 पुर टोटागढ़, बंगाल और लगनऊ आदि की मिलें प्रसिद्ध
 हैं। इन स्थानों में काम लायक कागज बहुत बन जाता है।

बनाने के प्रकार — बटुआ, मन, घाम, पान, बाडा लता
 रोम में पहले सूय माफ करने के और कल की सहायता से
 उन्हें सूख धून धान कर महीन चूर्ण देमा बनाते हैं। फिर
 पानी देकर उस चूर्ण को मीठा सा बनाते हैं और उसमें से
 थोड़ा २ लोफर पीछे समान ढाँचे में छात देते हैं। उसके
 बाद उसे सूय जोर से दबाते हैं जिससे जल का शय निकल
 जाता है और धन्य २ सुखा देते हैं। फिर उसे पर भात,
 पान चौराहा वा माट देकर सुखाने हैं। इस प्रकार कागज
 तय कर जाता है तब उसे समान भाग से काट कर जिस
 रंग की रीत बना कर रख देते हैं। यदि कहीं कागज बनाना
 होता है तो माट जो में बनाया इच्छित रंग केंद्र देते हैं और
 देखा ही समान कागज हो जाता है। कागज बनाने की प्रविधि
 में माट २ मगानों का भी उपयोग होता है जिससे सज्जा
 और मिलाई होता है।

अब तो कागज एक प्रकार के काठ के टुकड़े से भी बनता है। उसके बनाने में कुछ कठिनता नहीं है। सभी काम मेशीनों ही से होते हैं। बना हुआ मॉड सापदार्थ नल से एक ओर मेशीन में डाला जाता है और दूसरी ओर कागज निकला करता है। मेशीन के भीतर बेलन ही कागज के पदार्थों को दबाते, बढ़ाते, बेलते, रगड़ते, घोंटते हैं और कागज के बहुत लम्बे २ थान तैयार कर देते हैं।

कागज के प्रकार—कागज आकार-प्रकार से अनेक रंग ढग के होते हैं। हलका से हलका, भारी से भारी, चिकना, न चिकना और रुपड़े से रुपड़ा कागज बनता है। मोटा से मोटा होने पर भी हलका और चिकना से चिकना और पुष्ट होने पर भी पतला कागज तैयार किया जाता है। दुरगा भी कागज होता है। खास २ काम के लिये खास २ कागज भी बनता है।

उपमहार—यदि कागज की सृष्टि न हुई होती तो न सभ्यता की इतनी वृद्धि होती और न विद्या, बुद्धि तथा ज्ञान-विज्ञान का साधन ही सुलभ होता।

मुद्रणकला (The Art of Printing)

भूमिका—मुद्रण-यन्त्र का आविष्कार आजकल के प्रचलित सभी शिल्प यन्त्रों से बढ़कर है। इस सामयिक आविष्कार ने मनुष्य-समाज का जो हित-साधन किया है वह अवरुणनीय है। मुद्रण-यन्त्र का हमारे देश में खूब प्रचार है। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ अनेकानेक मुद्रायन्त्र स्थापित न हों। मुद्रायन्त्र के समान महोपकारी और कोई शिल्प-यन्त्र नहीं है।

इतिहास—सबसे पहले एसीरिया और बेबीलोन में ईंट वगैरह से छापने का कुछ काम होता था। फिर काठ के ब्लाक से छापने का काम होने लगा। बहुत पीछे धातु के

विवरणालम्बक प्रबन्ध ।

पढ़ले। फाठ पर टाइप मोदने का काम ईसा के ५६
 पहले चीन में जारी हुआ। यहाँ नवीं शताब्दी के अन्त
 फाठ पर अक्षर मोद कर छापने का काम मजे में होता
 था। १४०० ईसवी के अन्त में यूरोप में मुद्रण कार्य आरम्भ
 हुआ। १४३६ से १४३६ ई० के बीच यूरोप में फैक्टर और
 गट्टिनबर्ग नामक दो व्यक्तियों ने भिन्न-० मुद्राकन प्रणाली
 साथ गोट्ट फर एक २ पेज छापने से शुरु एक ही
 पन्ना की यथार्थ उन्नति हुई।

उन्नति—जर्मनी में १५०० ई० में इसकी उन्नति की
 पहले पदल चेष्टा हुई। जेफर नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने

मनु के अक्षर वाले और शिल्पनिपुण एनेहोप ने लीहयन्त्र
 निर्माण किया। इन दोनों कामों से इसकी उन्नति हुई और
 पुस्तक तथा सघादपत्रादि के विशेष प्रकार से छान का पत्र
 बना पुरु परिष्कृत हो गया।

१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में इंग्लैण्ड में वाणीय मुद्रायन्त्र
 प्रस्तुत हुआ और एक घंटे में २००० पृष्ठ छापने लगे। क्रमशः
 वाणीय मुद्रायन्त्र में भी उन्नति होने लगी। अब पत्र विनिर्मा
 का पत्र से भी जहाँ जहाँ चल रहा है। वर्तमान समय में ता
 इसकी तेजा उन्नति हो गई है कि एक घंटे में किसी किसी ६६
 पृष्ठ पाने सघाद पत्र का २५००० प्रतिपाई छापती है। इस
 प्रकार इतने कम समय में इतना पत्र पाने के लिये मनुष्य
 समान शक्ति हो रहा है। छापने से साथ-० सक्षर टाइप
 जोड़ने और इसकी सहाय्य बनावटों में भी बहुत उन्नति हो
 गई। बिना प्रकार-बन्ध जोड़ और अक्षर पत्र एकत्र आने
 है, तथा बिना प्रकार-बन्धों के पत्र छापने का कार्य किया

जाता है, यह लोगों की देखी सुनी बात है। इसका वर्णन करना आवश्यक है।

प्राचीन कठिनाई--जब तक मुद्रणकला न थी तब तक ज्ञान प्रचार सीमाबद्ध था। उस समय हाथ ही से जो कुछ होता था, लिखा जाता था। सौ वर्ष में भी एक किसी उत्तम ग्रन्थ का प्रचार जन-समाज में कठिनता से भी न होने पाता था। उस समय किसी २ ग्रन्थ की लिखाई का निष्ठावर दो २ हजार तक बड़े २ राजा महाराजा देते थे। उस समय लेखक थे, जिनका नाम ही हम अब सुनते हैं। वे लेखन ही का काम करते थे और उनकी जीविका का यही एक मात्र उपाय था। अब तब उनके लिखे मोती से अक्षर हमारी आँखों को तृप्त करते हैं।

लाभ--मुद्रण कला के प्रचार से विद्या, बुद्धि के प्रसार में बड़ा साहाय्य मिला है। कोई नई पुस्तक निकली कि एक मास के भीतर ही भूमण्डल भर में छप कर प्रचलित हो गयी। किसी नूतन विषय का आविष्कार या नूतन तत्व का उद्भावन हुआ कि सबके सामने, विचारार्थ छप कर प्रस्तुत हो गया। अनेकानेक सवाद पत्र जन साधारण में प्रतिदिन सब प्रकार के सवाद पहुँचा कर लोगों को सब विषयों से अभिन्न बनाते हैं। इस कला की बदौलत कितने ही देश जाग्रत हुए। मनुष्यों की सुख सञ्चन्द्रता का मूल कारण यही है। भूमण्डल में ज्ञान और शिक्षा विस्तार का भी यही मूल उपाय है। सबमुच इससे जगत् का जो कल्याण हुआ है वह अवरुणनीय है।

प्रश्न--तैपुतिक तार, रेगम की तैयारी, गर निर्माण कला फोटोग्राफी, फोनोग्राफ और वायस्कोप पर एक २ सेव लिखो।

तीय अध्याय—विद्ययात्मक प्रबन्ध ।

REFLECTIVE ESSAYS.

प्रथम परिच्छेद—गुण-विषयक प्रबन्ध ।

ESSAYS ON ABSTRACT SUBJECTS.—

प्रथम पाठ--मानसिक गुण (Mental Virtues)

स्मृति-शक्ति (The Power of Memory)

हम देखते हैं कि पाठ्यालयों में बहुत से विद्यार्थी साथ ही पढ़ते हैं। गुरुजी बराबर सभी को समान शिक्षा देते हैं परन्तु फल में बहुत भेद शीघ्र पड़ता है। एक विद्यार्थी जी जोड़ कर परिश्रम करता है और एक सामान्य परिश्रम करता है। परन्तु अधिक परिश्रम करनेवाले विद्यार्थी उस सामान्य परिश्रम करनेवाले विद्यार्थी की बराबरी नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? बहुत से लोग इस भेद को देख कर कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों से विद्या प्राप्त होती है। विमोक्षेह मनीष करणे के लिये यह वाक्य उपयुक्त हो सकती है, परन्तु जलजल बात यह नहीं है।

अध्ययन का उत्साहक विरोध कर मन और मस्तिष्क की शक्तियों पर अत्यन्त प्रभावित है। अन्तर्-अनुसन्धानमय, अन्तर्-स्मृति-शक्ति आदि अभाव हैं। इन्हीं शक्तियों के अनुपातिक होने के कारण फल में भी भेद होता है। हम समझ लोगों की यह कहना, कि पूर्व जन्मों से उत्तम कर्मों से फल से ही विद्या मिलती है—यह अत्यन्त खतरा है। क्योंकि यह विद्यात्मक

लोगों को उपाय करने से रोकता है । पूर्व जन्म के कर्मों को उत्तम बनाना तो हमारी शक्ति के बाहर की बात है । अतएव विद्यार्थी जिनमें प्रज्ञा या स्मृति-शक्ति कम है वे निराश होकर बैठ जाते हैं और सदा के लिये पढ़ना छोड़ बैठते हैं तथा पूर्व जन्म के कर्मों के लिये भीखते हैं ।

भारतीय वंशों का यह विश्वास कि—स्मृति शक्ति पर मात्मा की देन है, मं बड़ा अभागी है कि मुझमें वह शक्ति नहीं है—इस प्रकार उनका दुःख करना बड़े-दुःख की बात है । जिस प्रकार शरीर की अन्य शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, जिस प्रकार निर्बल मनुष्य दवा खाकर बलवान् हो जाता है, उसी प्रकार स्मृति शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है । स्मृति शक्ति भी शरीर सम्बन्धी एक गुण है । जिस प्रकार कोई दुर्बल मनुष्य दवा खाता है जिससे उसका दुर्बल शरीर मोटा हो जाता है और साथ ही साथ वह मनुष्य बलवान् भी हो जाता है इसी प्रकार औषध प्रयोग के द्वारा मस्तिष्क के आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे स्मृति शक्ति बढ़ सकती है । जिस प्रकार माता पिता की दुर्बलता और सबलता का प्रभाव बालकों पर पड़ता है उसी प्रकार उनकी स्मृति शक्ति का भी । इसी कारण किसी लड़के की स्मृति-शक्ति अच्छी और किसीकी अच्छी नहीं होती । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसकी स्मरण-शक्ति अच्छी नहीं है उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो ही नहीं सकती । यह ठीक है कि स्मृति-शक्ति के बढ़ाने के लिये कठिन प्रयत्न की आवश्यकता है, परन्तु वह बढ़ाई ही नहीं जा सकती, यह बात नहीं है । स्मृति-शक्ति के बढ़ाने के लिये बाल्यावस्था से ही प्रयत्न करना चाहिये, और जो लोग बाल्यावस्था में इस

शक्ति की उपेक्षा करते हैं, उनकी ऊर्ध्व-शक्ति धीरे धीरे घट जाती है ।

शरीर की स्नायुओं में यथावत् संवाहन होने रहने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है । यही प्राधुनिक शरीर-शास्त्रवेत्ताओं का कहना है । स्नायुओं का ठीक ठीक परिचासन न होने से मस्तिष्क का कितना ही भाग निर्बल अतएव अकार्यत्व हो जाता है । वह निर्बल भाग किसी भी काम के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है । वे स्नायु भी धीरे-धीरे निर्बल हो कर नष्ट हो जाते हैं । मानसिक दुर्बलता आ जाती है, शरीर क्षयसक्त हो जाता है; अकार्य ही में भयङ्कर बुढ़ापे का दर्शन हो जाता है । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि शरीर के स्नायु यथावत् परिचासित होते रहें । उनके परिचासित होने ही से शारीरिक सुखता बनी रह सकती है । तथा यह सबल शरीर स्वयं मनुष्य सभी कामों को ठीक ठीक कर सकता है ।

मर इबन्सु० एच० वेनी एक बड़े भारी पण्डित हैं । उन्होंने शक्ति-शक्ति के बढ़ाने के उपाय बताये हैं, जो नीचे लिखे गये हैं । आशा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अवश्य ही इनके लाभ उठावेंगे ।

मान लीं कि तुमको एक खोद पाए करना है । तुम उस खोद की बगल रहने आओ, अब तक वह पाए न हो अन्य मनुष्य कहते आओ । इन्होंने कि वह खोद छोड़ी है यं काम हो जायगा । इसके बाद अब तुमको खीर खोद पाए करने का आदेशकाला होगी उस समय वह खोद बंद कर देने में किसी सहितक हुई होगी, उसके बाद अधिकतर एक बार होगी ; इसी प्रकार ऊर्ध्व-शक्ति वह कर काम

लोगों को उपाय करने से रोकता है । पूर्व जन्म के कर्मों को उत्तम बनाना तो हमारी शक्ति के बाहर की बात है । अतएव विद्यार्थी जिनमें प्रज्ञा या स्मृति-शक्ति कम है वे निराश होकर बैठ जाते हैं और सदा के लिये पढ़ना छोड़ बैठते हैं तथा पूर्व जन्म के कर्मों के लिये भीखते हैं ।

भारतीय बच्चों का यह विश्वास कि—स्मृति शक्ति पर-मात्मा की देन है, में बड़ा अभागी हूँ कि मुझमें वह शक्ति नहीं है—इस प्रकार उनका दुःख करना बड़े दुःख की बात है । जिस प्रकार शरीर की अन्य शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, जिस प्रकार निर्यल मनुष्य दवा खाकर बलवान् हो जाता है, उसी प्रकार स्मृति शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है । स्मृति शक्ति भी शरीर सम्बन्धी एक गुण है । जिस प्रकार कोई दुर्बल मनुष्य दवा खाता है जिससे उसका दुर्बल शरीर मोटा हो जाता है और साथ ही साथ वह मनुष्य बलवान् भी हो जाता है इसी प्रकार ओषध प्रयोग के द्वारा मस्तिष्क के आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे स्मृति-शक्ति बढ़ सकती है । जिस प्रकार माता पिता की दुर्बलता और सब-लता का प्रभाव बालकों पर पड़ता है उसी प्रकार उनकी स्मृति-शक्ति का भी । इसी कारण किसी लड़के की स्मृति शक्ति अच्छी और किसीकी अच्छी नहीं होती । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसकी स्मरण-शक्ति अच्छी नहीं है उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो ही नहीं सकती । यह ठीक है कि स्मृति शक्ति के बढ़ाने के लिये कठिन प्रयत्न की आवश्यकता है, परन्तु वह बढ़ाई ही नहीं जा सकती, यह बात नहीं है । स्मृति-शक्ति के बढ़ाने के लिये बाल्यावस्था से ही प्रयत्न करना चाहिये, और जो लोग बाल्यावस्था में इस

की इच्छा करती हैं, अपनी ऊपर-शक्ति खीरे धीरे घट जाती है ।

शरीर की आधुनों में यथावत् संभालन होते रहने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है । यही आधुनिक शरीर-शास्त्रविचारों का कहना है । स्नायुओं का ठीक ठीक परिचालन न होने से मस्तिष्क का कितना ही भाग निर्बल बनकर अक्षर्य हो जाता है । वह निर्बल भाग किसी भी काम के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा । वे स्नायु भी धीरे-२ निर्बल हो कर मर हो जाते हैं । मानसिक दुर्बलता आ जाती है, शरीर अक्षय हो जाता है, अक्षय ही में भयङ्कर बुढ़ाये का दर्शन हो जाता है । इसलिये वह बहुत आवश्यक है कि शरीर के स्नायु यथावत् परिचालित होते रहें । उनके परिचालित होने ही से शारीरिक सुकामता बनी रह सकती है । तथा वह सबल और सबेग मनमें सभी कार्यों को ठीक ठीक कर सकता है ।

नर इच्छुः पथः वेणी पथः बड़े मारी पण्डित हैं ।
 इन्होंने अधुनि-शक्ति के बढ़ाने के उपाय बताये हैं, जो वीरों
 लिये माने हैं । आशा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अवश्य ही इन-
 के नाम उठावेंगे ।

मान लो कि तुमको एक श्लोक याद करना है । तुम
 एक श्लोक को बराबर कहने जाओ, अब तक यह याद न हो
 जाय तब तक कहने जाओ । ऐसी ही कि वह श्लोक जोड़ी श्लोक
 में याद हो जायगा । इसकी याद अब तुमको खीरे श्लोक
 करने की आवश्यकता होगी अब जानने कहने श्लोक
 करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, उक्त श्लोक
 याद कर लो । इसी अक्षय ऊपर-शक्ति

श्रम का सुख भोग—सब प्रकार के श्रमजीवी अपनी २ सुख-
 लिप्सा को त्याग कर यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो
 ससार का कोई काम हो नहीं सकता । रूपक कृषिकर्म छोड़ दें,
 गोपालगण गोपालन को छोड़ दें, शिल्पी अपने शिल्पकर्म को
 त्याग दें तो न हमें खाने पीने ही को अन्न, दूध, घी, दही ही मिले
 और न लिखने पढ़ने और पहनने आदि को कागज, फलम,
 लत्ता, कपडा आदि वस्तु हो । ऐसे ही लोहार, बढई, सोनार,
 चमार, तेली, बनिया, जुलाहा, कोइरी, कुम्हार आदि अपने २
 काम छोड़ दें तो एक दिन भी किसीका काम चल नहीं
 सकता । सभीको परिश्रमी बनने का आत्म सुख-लाभ ही
 सर्वतोभाव से अभीष्ट है और यही सबको श्रम करने का
 प्रेरित करता है । प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य अपने २ श्रमसा
 कार्य में तन्मय हुए हैं और एक का आवश्यकता दूसरे
 से पूरी होती है । सभी अपने २ परिश्रम का फल भोग
 हैं—किसीको किसी प्रकार का श्रम नहीं रहता ।
 ही एक श्रेणी के व्यक्ति से समाज परिचालित और
 रक्षित होता है । समाज की यह सुन्दर व्यवस्था शतमु
 प्रशसनीय है । इस व्यवस्था के अनुसार जो श्रमहीन
 समाज को अपने श्रम से सहायता नहीं करता ७-
 हक नहीं है कि वह समाज के अन्य हत श्रम का फल
 शारीरिक और मानसिक परिश्रम—इन दोनों
 से मानसिक श्रम का महत्व बहुत बड़ा है ।
 अनेका बुद्धि का प्राधान्य पहले ही से चला
 रिक श्रम में कष्ट अधिक है और मानसिक
 शरीर से जितना उपार्जन हो सकता है उससे
 मन से उपार्जन हो सकता है । तथापि

वर्षा आदि की परवाह करके गृहस्त्री छोड़ दे ली मान-
 भ्रमवाली के नेत्र निकलने लगीं । बुद्धि बल से अपने
 जैसे पास में खूब हो गये हों पर अब न मिले तो रुपये कैसे
 का कर कोई जी नहीं सकेगा । इससे शारीरिक भ्रमजीवी
 समाज द्वारा उद्वेग की दृष्टि से देखे जायें सो बात नहीं ।
 मानसिक भ्रमजीवियों में भी जिनका मस्तिष्क बुद्धिबल से
 विशेष परिचालित होता है उसका सूक्ष्म और बढ़ जाता है ।
 इसीसे सभी कार्यों में विशेष बड़े लिये, बुद्धिमान्, सुबतुर
 का अधिक और उससे साधारण विद्या बुद्धिवालों को कम
 केतन मिलता है । अतएव विद्योपार्जन द्वारा बुद्धि का उत्कर्ष
 साधन सभी के लिये सब प्रकार भेदकर है । साथ ही साथ
 मानसिक भ्रम करनेवालों को शारीरिक भ्रम भी करना
 आवश्यक है । देसा न होने से बुद्धि क्षीण हो जाती है,
 विद्या-शक्ति की स्फूर्ति रुक जाती है तथा उसका मस्तिष्क
 पूर्ण और शरीर अकर्मण्य हो जाता है । इसी लिये स्कूलों
 में अनेक व्यायामों का सुव्यवस्था कर दिया गया है जिससे
 भ्रम अज्ञान से ही हों नहीं तो एक ही अधिकता से
 की शक्ति रक्षित कर जाती है ।

श्रम का सुख भोग—सब प्रकार के श्रमजीवी अपनी २ सुख-लिप्सा को त्याग कर यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो ससार का कोई काम हो नहीं सकता । कृषक कृषिकर्म छोड़ दें, गोपालगण गोपालन को छोड़ दें शिल्पी अपने शिल्पकर्म को त्याग दें तो न हमें खाने पीने ही को अन्न, दूध, घी, दही ही मिले और न लिखने पढ़ने और पहरने आदि को कागज, कलम, लत्ता, कपडा आदि वस्तु ही । ऐसे ही लोहार, बढ़ई, सोनार, चमार, तेली, बनिया, जुलाहा, कोडरी, कुम्हार आदि अपने २ काम छोड़ दें तो एक दिन भी किसीका काम चल नहीं सकता । सभीको परिश्रमी बनने का आत्म सुख-लाभ ही सर्वतोभाव से अभोष्ट है और यही सबको श्रम करने को प्रेरित करता है । प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य अपने २ श्रमसाध्य कार्य में तन्मय हुए हैं और एक की आवश्यकता दूसरे से पूरी होती है । सभी अपने २ परिश्रम का फल भोगते हैं—किसीको किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता । ऐसे ही एक श्रेणी के व्यक्ति से समाज परिचालित और परि-रक्षित होता है । समाज की यह सुन्दर व्यवस्था शतमुख से प्रशंसनीय है । इस व्यवस्था के अनुसार जो श्रमहीन व्यक्ति समाज को अपने श्रम से सहायता नहीं करता उसका कोई हक नहीं है कि वह समाज के अन्य कृत श्रमका फल भोगे ।

शारीरिक और मानसिक परिश्रम—इन दोनों परिश्रम में से मानसिक श्रम का महत्व बहुत बड़ा है । क्योंकि देह की अपेक्षा बुद्धि का प्राधान्य पहले ही से चला आता है । शारी-रिक श्रम में कष्ट अधिक है और मानसिक श्रम में कम । शरीर से जितना उपार्जन हो सकता है उससे कहीं अधिक मन से उपार्जन हो सकता है । तथापि गृहस्थ यदि उष्ण,

विचारात्मक प्रबन्ध ।

शान्त, उर्ध्व आदि का पर्याह करके गृहणी छोड़ दे तो मान-
 निक श्रमवालों के नेत्र निकलने लगें । बुद्धि बल से रुपये
 जैसे पास में न्यून हो गये हों पर अन्न न मिले तो रुपये जैसे
 खा कर कोई जी नहीं सकेगा । इससे शारीरिक श्रमजीवी
 समाज द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखे जायँ सो बात नहीं ।
 मानसिक श्रमजीवियों में भी जिनका मस्तिष्क बुद्धिबल से
 विशेष परिचालित होता है उसका मूल्य और बढ़ जाता है ।
 इसीसे सभी कार्यों में विशेष पंढे लिखे, बुद्धिमान, सुचतुर
 का अधिक और उससे साधारण विद्या बुद्धिवालों को कम
 वेतन मिलता है । अतएव विद्योपार्जन द्वारा बुद्धि का उत्कर्ष-
 साधन सभी के लिये सब प्रकार श्रेयस्कर है । साथ ही साथ
 मानसिक श्रम करनेवालों को शारीरिक श्रम भी करना
 आवश्यक है । पैसा न होने से बुद्धि क्षीण हो जाती है,
 जिन्ना शक्ति की सृष्टि नष्ट होती है तथा उनका मस्तिष्क
 दुर्बल और शरीर अकर्मण्य हो जाता है । इनो लिये स्कूलों
 में शान्त व्यायामों का सुप्रबन्ध कर दिया गया है जिनसे
 दोनों श्रम समभाष्य मे ही हों; नहीं तो एक की अधिकता से
 सबे ही शक्ति एकदम घट जाती है ।

श्रम का अभाव—परमेश्वर की रूपा में परिश्रम से जो
 पुराणवाले आत्मियों की संख्या कम है तथापि देना-देनी
 हमारी मुक्ति हो रही है । आत्मसी जीवों को समझना चाहिये
 कि हममें यह बड़ा भारी दोष है । परिश्रम प्राणियों का प्रकृति-
 प्रदत्त पुरस्कार है और आत्मस्य सम्भाष्य सिद्ध है और अभ्यास
 में हो जाता है । हम आत्मस्य के दो प्रधान कारण हैं । एक
 बिना परिश्रम इच्छित पशु का मिल जाना और दूसरा
 विद्या का कर्नाक । इन्ही दोनों से आत्मस्यस्योप का सञ्चार

होता है और अभ्यास से कमश. वैसा स्वभाव बँध जाता है । आलस्य-दोष से परिश्रम के फल भले ही उपलब्ध न हों पर स्वास्थ्य-रक्षा के विचार से शारीरिक श्रम तो कुछ न कुछ करना आवश्यक है । प्रकृति के विरुद्ध पथ पर चलने से अन्त में देह भी अकर्मण्य हो जायगी ।

आलस्य-निराकरण—आलस्य-वृद्धि का कारण हिन्दू-धर्म का अर्थार्थ रूप से समझना है । हिन्दू अपनी हार्दिक कोमलता के कारण 'दरिद्रान् भर कौन्तेय' आदि वाक्यों को भूल कर पात्रापात्र के विना विचार किये ही द्वारस्थ भिक्षुक को विमुख होकर लौटने नहीं देते । निरक्षर, अपूज्य, कुकर्मी ब्राह्मण साधु-नामधारियों को भी देने में ये सङ्कुचित नहीं होते । इससे आलस्य की वृद्धि दिनोंदिन हो रही है और धर्म जीवियों की सख्या घटती जाती है । मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि, वे साधु, ब्राह्मण और गरीबों को आश्रय ही न दें । नहीं, आश्रय अवश्य दें—आतिथ्य धर्म का अवश्य पालन करें पर समय, अवस्था और पात्र का अवश्य ध्यान करें । ऐसा न हो कि उनका दान, सम्मान और आतिथ्य विफल हो और पापवर्द्धक हो जाय । यूरोप में यह बात नहीं है । वे भिक्षा उसी को देने हैं जो किसी प्रकार धर्म नहीं कर सकता । जो भिक्षुक या याचक धर्मसमर्थ होकर भीख माँगता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट उसकी यथोपयुक्त दण्ड व्यवस्था करते हैं । अगर हिन्दू जाति भिक्षादान के साथ २ पात्रापात्र का विचार कर युवक और समर्थ भिक्षुकों को धर्मोपजीवी होने की थोड़ी बहुत शिक्षा दे तो उस दान का महत्व और बढ़ जायगा । सम्भवत उनके मन में यह जम जाय कि वेपरि-धर्म का खाना अनुचित है और धर्म करके खाना उचित है ।

परिश्रमी और जाहसी—बढ़ि आसक्तियों से युक्त ज्ञान कि आप परिश्रम क्यों नहीं करते ? परिश्रम करने क्यों नहीं जाते ? इसका उत्तर ये देते हैं कि क्या करें, कोई काम ही तो नहीं है । अवस्था भी अच्छी नहीं है, सुविधा और सुसमय भी नहीं है । कुछ करें सो कैसे । एकाध काम मिलता भी है तो किसीमें बेटी गति ही नहीं और किसीमें कुछ लाभ ही नहीं हीन पड़ता । इस दशा में क्या करें, सुपचाप बैठे हैं । जिस काम को करना आसानी निरर्थक और निष्फल समझने उसीको भ्रम-शील व्यक्ति हाथ में लेकर अपने परिश्रम से फल और साध्यक कर देते हैं । कभी ऐसा जवाब नहीं देना चाहिये कि हमारे मनोऽनुकूल, मर्यादानुरूप और विधाजनक कार्य मिलेगा तभी हम अपनी भ्रमशीलता का शिथिल दम और उन्नति की चेष्टा करेंगे । नहीं, कैसा ही समय क्यों न हो अपना भ्रम करना उचित है । भ्रम ही सभी हृद्यमय, सुविधा और सुयोग ला देता है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कोई ऐसा अवसर प्रस्तुत हो जाय जो सब सुफल कमाने वाला भ्रम समय उपकृत कर दे । ज्ञानवा चाहिये भ्रम कार्य की सुविधा कर देता है और आसक्त्य आसक्त्य ही का अवसर ला देता है । जब कभी कार्य की सुविधा, अनुविधा, सुसमय, अनुसमय आदि का विधा विचार किसे ही परिश्रमी पुरुष अपने कर्तव्य कर्म में किए होकर प्राप्त करता जाता है और क्या-समय उसका सुफल कमाने लगता है तब आसक्त्यी कहें बैठते हैं कि इसका लाभ क्या केवल है, इसके पूर्व ज्ञान की कलाई अच्छी थी, और लक्ष्यक की कल्पना ही कर्म से विधासे एकही देवी उन्नति हुई । आसक्त्यी कृत कर की कभी यह नहीं सोचती कि परिश्रमी

का परिश्रम ही सभी कुछ कर देता है। यहाँ तक कि माताओं और पूर्वजन्म को भी अपने अनुकूल कर लेता है।

परिश्रमका फलाफल—परिश्रम से असाध्य कुछ नहीं है। विद्या, धन, मान, यश आदि श्रमशील के निकट कुछ दुर्लभ नहीं है। इसके गुण से सैकड़ों दरिद्र बालक धनकुत्र हो गये हैं और सैकड़ों मूर्ख विद्वान् और यशस्वी हो गये हैं। विद्यासागर एक साँझ दो मुट्ठी फरही फाँक कर पढते थे। अमेरिका के युक्तप्रदेशों के अधिनायक गारफील्ड एक गरीब कृषक-सन्तान और पितृहीन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन निर्धन बालक होकर भी परिश्रम से अमेरिका के साधारण सभासभ्य हुए थे। ऐसे ही और भी अनेकानेक महात्मा हैं जो अपने श्रम से असाध्य साधन कर विश्वविख्यात हो गये हैं। समझना चाहिये कि ससार की सभी सामग्री श्रमसम्भूत है। जो परिश्रम नहीं करते वे लोक, परलोक, कुटुम्ब, परिवार, समाज और देश के भार बने रहते हैं। उनकी दुर्गी सदा दुआ करती है। इससे मनुष्य-मात्र को कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिये।

स्वास्थ्यरक्षा (Preservation of Health)

परिचय—शरीर की जो स्वाभाविक नीरोगावस्था उसीका नाम है स्वास्थ्य। शरीर, मन और आत्मा में किस प्रकार का विकार न होना और उनसे प्रौढ बना रहना विशेषतः शारीरिक दुःख और रोगों से हीन रहना स्वास्थ्य है।

आवश्यकता—एक नीतिकार का वचन है—“धर्मार्थका मोक्षणा प्राणा संस्थितिहेतवः”। अर्थात् ससार में मनुष्य

के जो चार कर्म—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, प्रधान हैं उनका होना मनुष्य जीवन पर निर्भर है। जो मनुष्य स्वस्थ नहीं है उसके जीने की आशा बहुत कम रहती है। जो असुस्थ रहकर जीने भी रहने है उनसे किसी प्रकार का कोई काम हाँ ही नहीं सकता। ये सर्वथा सर्व कार्यों में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि उनका शरीर भी बँक हो जाता है। अतएव मनुष्य मात्र को उचित है कि अपने स्वास्थ्य पर सदा ध्यान दे और उसकी रक्षा में सदा तन, मन, धन लगाया करे।

स्वास्थ्यरक्षा के गुण—स्वास्थ्य सब सुखों का मूल है। असुस्थ शरीर से किसी प्रकार का सुख भोग सम्भव नहीं है। जब आदमी का शरीर सुस्थ रहता है तब मन भी सुस्थ रहता है। क्योंकि इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। कहने का अन्विष्ट यह कि सुस्थ व्यक्ति शारीरिक सुख के साथ मानसिक सुख का भी भोग कर सकता है। सुस्थ व्यक्ति समाज में धर्मार्थकाममोक्ष इन चतुर्गुणों का साधन सुख में कर सकता है। सुस्थ व्यक्ति का सुगन्धमल प्रभृति अद्भुत प्रकाश कृतिमय तथा सुन्दर और मन विमल तथा मन्दमन्द रहता है। सुस्थ व्यक्ति ही मान पात्र, योग भोग और धारणा-विहार आदि कर सकता है। उपवास, दया, क्षमा आदि गुणों का प्रकट कर सकता है और अनैकानेक अद्भुत कार्य करके लोगों का शक्ति कर सकता है। अतएव यह है कि सुस्थ व्यक्ति ही आत्म-सुख में विद्याभ्यसन, धर्मनाशन म धर्मोपासन और कृत्यात्म में आत्म-भावन सुख में कर सकता है।

स्वास्थ्यहीनता के अक्षय—एक मूर्खता की उक्ति है—'रोगी, दरुंगी, पराजना की और परमार्थवादी—ये चारों मूलक रोगी हैं'। इन चारों में रोगी की स्वयं-प्रथम मूलक है।

रोगी अर्थात् असुख शरीर वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। रोगी का मन शरीर के साथ ही खराब हो जाता है। नया पढ़ने लिखने में मन ही लगा सकता है और न शरीर ही से कुछ श्रम कार्य कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति न किसी प्रकार का विद्यालाभ कर सकता है और न धनोपार्जन ही। फिर न वह कोई नौकरी ही कर सकता है और वणिज व्यापार ही। असुख व्यक्ति का अन्तःकरण अप्रसन्न और विघ्न रहता है। किसीका प्रिय वचन भी अप्रिय, हितकर कार्य भी अहितकर और सुख-साधन भी रोग साधनवत् उसे प्रतीत होते हैं। आत्मग्लानि और अनुत्साह उसके सहचर बन जाते हैं। विराग, क्रोध और अप्रसन्नता आदि विकार उसको घेरे रहते हैं। कहना यह कि रोगी व्यक्ति चेतन होकर भी सांसारिक सब साधन और सुख-भोग में असमर्थ होकर अचेतन के समान है—उसकी गणना मृत व्यक्तियों में होती है।

सुम्थासुस्थ व्यक्ति की तुलना—सुख व्यक्ति निर्धन होने पर भी सुखी और असुख धनी होने पर भी दुखी है। शरीर सुख रहने पर पर्णकुटी में भी आराम है और असुख होने से सुन्दर और सुसज्जित भवन में भी आराम नहीं। सुख व्यक्ति एक सन्ध्या शाकान्न खाकर भी जो आनन्द और तृप्ति अनुभव करता है वह असुख व्यक्ति को भक्ति के सरस भोजन से भी नहीं हो सकता। सुख मनुष्य तुच्छ तृणशय्या पर पडा २ निद्रादेवी की सुखदायिनी शान्ति का जो उपभोग करता है वह असुख मनुष्य को सुकोमल शय्या पर भी प्राप्त नहीं होता। समझना चाहिये कि शरीर का सुखी सब प्रकार सुखी और शरीर का दुखी सब प्रकार दुखी है।

श्रीवाऽध्यरक्षा के उपाय—एक विद्वान् का वचन है—“शरीर
 शीघ्रं क्लृप्तं धर्म्मसाधनम्” सब साधन का एक साधन क्या
 है कि शरीर को सर्वदा सुख रखने की चेष्टा करना । ऊपर
 की बातों से हमें हास्य होता है कि सुख व्यक्ति ही संसार में
 सर्वप्रथम है । स्वास्थ्य-रक्षा में अब सब प्रकार सुख और अस्वास्थ्य
 में सब प्रकार अन्तर्य हैं तब हमें उचित है कि स्वास्थ्यरक्षा के
 विधियों का यत्नपूर्वक पालन करें । प्रधानतः स्वास्थ्य-रक्षा के
 दो उपाय हैं—(क) व्यायाम (ख) वायुसेवन (ग) ज्ञानपान की
 शुद्धता और सचम (घ) नियमित आहार विहार तथा कार्य
 (ङ) और विधाम ।

(क) यदि हम केवल मानसिक परिश्रम ही करें तो हमारा
 शरीर एकदम बेकार हो जाएगा । यह ऐसी सुनी बात है
 कि कोई बीज यों ही कुछ दिनों तक बेकार छोड़ दी जाय तो
 वह कुछ दिनों में एकदम बुराब हो जाती है । ऐसे ही शरीर
 जो हम कुछ काम न में तो वह भी निष्क्रिय, अस्वस्थ और
 निष्प्रयोजन हो जाता है । इससे बराबरी यह होनी है कि
 शरीर में अनेक विकार पैदा हो जाते हैं और आत्मी अक्षुण्ण
 हो जाता है । अतएव उपयोगीम इसका संश्लेषण परमा
 बरकत है । (व्यायाम का जाने वाला क्षेत्र देखी) ।

(ख) जो काम जगना-सूर्य है वहाँ की वायु अत्यन्त दूषित
 हो जाती है, क्योंकि इसमें अणुओं के अन्त-अन्तर्गत की
 विरुद्ध वायु उद्विग्न हो जाती है । ऐसी वायु अणुओं के शरीर में
 पैदा कर एक की दूषित कर देती है । अतएव मार्चकाल के
 अन्तर्गत अर्थात् अत्यन्त अस्वस्थ हो, सुखी जीवन में का कहीं
 नष्ट कर अतएव सुख वायु का जीवन अत्यन्त के निम्ने करना-

वश्यक है। शुद्ध वायु के लिये स्नान, परिधान, खान, खान पान आदि को भी परिष्कृत रखना आवश्यक है। शुद्ध वायु तथा स्नानविशेष की वायु से बड़े २ रोग जो सब प्रकार असाध्य हो जाते हैं वे भी दूर हो जाते हैं। इसीसे वैद्यक में हवा-पानी बदलने की व्यवस्था है। प्रातःकालीन वायु विशेषतः विकार-शून्य होती है। उसका सेवन और श्रेयस्कर है।

(ग) खान-पान की व्यवस्था पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के भीतर पैठ कर दुर्गुण पैदा करने वाले विशेषतः ये ही दो पदार्थ हैं। इन दोनों में किसी प्रकार की अशुद्धि या विकार नहीं खाना चाहिये। सड़ी, गली, जूठ, वासी, जली, अधपकी वस्तु नहीं खानी चाहिये। ऐसे ही जितने अभक्ष्य पदार्थ हैं उन्हें त्याग देना उचित है। मात्रक वस्तुओं का भक्षण भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। आज कल घी, दूध, चीनी शुद्ध २ मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि ये शुद्ध २ न मिलें तो इनके खाने का परहेज करना उचित होगा। बाजार के खाने की चीजें भी बहुत खराब होनी हैं उनके भोजन से भी स्वास्थ्य में बाधा पहुँचती है। ऐसे ही दूषित जल का पान करना कर्त्तव्य नहीं है। क्योंकि संक्रामक रोग के कोटाण इसीमें रहते हैं। नदी आदि का जल शुद्ध होता है। जो जल दूषित हो उसे आँट और छान कर पीने से कोई हर्ज नहीं है। इन दोनों की शुद्धता के साथ समय की भी आवश्यकता है। यदिया भोजन या जल मिलने पर परिमाण से अधिक खा पी लेने से स्वास्थ्य की बड़ी हानि होती है। इनका समय रखना उचित है। एक अनुभवी विश्व पुरुष ने लोगों के इस प्रश्न के उत्तर में कि आप बीमार क्यों नहीं पड़ते ? कहा था कि जब तक मुझे खूब भूख नहीं लगती तब

इस कामे नहीं बैठता और कुछ प्रमुख कमी ही रहती है । उठ जाता है । यह बात सभी को ध्यान रखना चाहिये ।

(घ) खाना, पीना, सोना, टहलना, करना, करना, लिखना, इत्यादि जितने प्रकार के कार्य हैं उनमें एक प्रकार का व्यय रहना उचित है । वैद्यक में रोग उत्पन्न होने के जितने कारण लिखे हैं उनमें मिथ्याहार-विहार ही प्रधान है । सब काम ठीक समय पर परिमाण के मोताबिक होने ही से आरोग्य प्राप्त रह सकता है । रात्रि-जागरण तथा अकाल भोजन और दु-विलास से स्वास्थ्य में हानि पहुँचती है ।

(ङ) मजबूत से मजबूत कल पुर्जे वाला भी कोई मंशीन हो और उससे भी जगाता यदि काम लिया जाय तो कुछ ही दिनों में वह जैसे कराव हो जायगा वैसे ही यह शरीर भी अत्यधिक निरन्तर काम लेने से बिगड़ जायगा । इसलिये दिन और रात में विधाम करना भी परम प्रयोजनीय और स्वास्थ्यकर है । विधाम से शरीर में नवजीवन और नवशक्ति का प्रसार हो जाता है । विधाम के लिये मनोवृत्त पुस्तकें पढ़ना न्य-न्य करना और कीड़ा-कीतुक करना चाहिये ।

उपसंहार—रूपर लिये हुए स्वास्थ्य-रक्षा के ये ही मातृ-उपाय हैं । इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें अपने मन से भी सोच लेनी चाहिये । इस प्रकार सावधान रहने पर मौरंग शरीर से सब सुख भोगा जा सकता है । कहा है—“आरोग्य परमं सुखम्” “अनुकूली इव विद्यामत्” और “Health is better than wealth.”

व्यायाम (Physical Exercise)

वैद्यक—शरीर के जितने प्रकार के परिमाण के कार्य किये जाते हैं वे सब व्यायाम हैं । व्यायाम की लक्ष्ये कि एक व्यायाम-

लन की जिन २ प्रक्रियाओं से शारीरिक-शक्ति और स्वास्थ्य को वृद्धि होती है वह व्यायाम है ।

आवश्यकता—यदि कोई यन्त्र यों ही पडा रहे तो उसकी अवस्था बिगड जाती है और वह अकर्मण्य हो जाता है । देह-यन्त्र भी तद्रूप ही है । शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग से काम न लिया जाय और यथोपयुक्त उनमें रक्त-सञ्चालन न हो तो उससे अनेकानेक हानियाँ होती हैं । अतएव धनी, निर्गुणी, सुखी दुखी, मूर्ख-परिडत सब किसी व्यायाम की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समान-भाव से समता है ।

लन को जिन २ प्रक्रियाओं से शारीरिक-शक्ति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है वह व्यायाम है ।

आवश्यकता—यदि कोई यन्त्र यों ही पडा रहे तो उसकी अवस्था बिगड जाती है और वह अकर्मण्य हो जाता है । देह-यन्त्र भी तद्रूप ही है । शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग से काम न लिया जाय और यथोपयुक्त उनमें रक्त-सञ्चालन न हो तो उससे अनेकानेक हानियाँ होती हैं । अतएव धनी, गरीब, गुणी निर्गुणी, सुखी दुखी, मूर्ख-परिडत सब किसीको कुछ न कुछ व्यायाम की आवश्यकता है, क्योंकि सभीके शारीरिक-धर्म में समान-भाव से समता है ।

व्यायाम से लाभ तथा हानि—व्यायाम करने से सभी अंग पुष्ट, पेशी सबल और-क्षुधा तथा परिपाकशक्ति वर्धित होती है । व्यायाम से ही यकृत की क्रिया उत्तम रूप से परिचालित होती है और उससे अन्न के परिपाक, शोणित की वृद्धि तथा मल मूत्र के परित्याग में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता । इसीसे फुसफुस आदि की क्रियायें भी ठीक तरह से होती हैं । व्यायाम से शारीरिक मल स्वेद-रूप से बहिर्गत होता है जिससे स्वास्थ्यवृद्धि में साहाय्य पहुँचता है । व्यायाम न करने से अंग दुर्बल, पेशी क्षीण और यकृत तथा फुसफुस की क्रिया अच्छी तरह से नहीं होती । इससे शरीर में मन्दाग्नि, अजीर्ण, ऊदरामय आदि रोग पैठ जाते हैं । देहयन्त्र के उपयुक्त रूप से परिचालित न होने से यकृत, हृत्पिण्ड, फुसफुस, पाकखली, मस्तिष्क आदि प्रकृतिस्थ न रह कर अपने-कार्य में असमर्थ हो जाते हैं । अतएव स्वास्थ्य-सम्पादन के लिये व्यायाम परम प्रयोजनीय है ।

विचारात्मक प्रबन्ध ।

स्वच्छता में बुरे २ कयाल न करना और ईर्ष्या, द्वेष, पाखण्ड, अतिसह्य आदि अयगुणों का आश्रय न देना है । व्यावहारिक स्वच्छता में, लसे कपड़े साफ-सुधरा रखना, खाने-पीने में स्वच्छता रखना, मडी गली, अनिष्टकर और अन्वाय वस्तुओं से परहेज रखना, घर द्वार का झाडना बुहारना, गन्दे स्थानों में जाना आना तथा अन्यान्य ऐसी ही सारी व्यावहारिक वस्तुओं को स्वच्छ, निर्विकार और निर्मल रखना आदि है । और सामाजिक स्वच्छता में अच्छे लोगों के साथ रहना, जहाँ का समाज, अवस्थान, ससर्ग आदि बुरा हो वहाँ न जाना आना, नीच और असभ्य व्यक्तियों से व्यवहार न रखना आदि है । स्वच्छता के लिये ये आवश्यक है ।

स्वच्छ रहने का उपाय—मनुष्यों को उचित है कि प्रति दिन स्नान करें और अपनी देह को गुण मल मल कर नाफ कर । इसमें रोगप्रसूत म किन्ही प्रकार का विकार न होगा और उनके पानीवा घसीरह निकाला करेगा । मलिन जल, धातु कांचिष्ट परीक्षण से अपने शरीर को आग रखने । व्यवहार में आने वाले कपड़ों का साफ-सुधरा रखने, उन्हें झाँके, धो कर सूखाने । पायागा और पैशाघ के समय नदी-बाली पर और घासी में विज्ञापन न हो । मुँह धोने शुद्धता का नाक छिड़कने आदि म शीघ्रता म करें । इन सब काम शारीरिक स्वच्छता सह सकती है । मन में उपजे हुए म बाध आदि शक्तियों को दूर करने, ताप मरुता, सरमता, सङ्कलन और उदात्ता आदि गुणों के धारण करने में स्वच्छता होती है । मात्री वस्तुओं को खाली रखना और स्वच्छ न रहने देना, मारक वस्तुओं को बर्ती न रखना, भंडारण में आरक्षण रखना, सिले

अमीर जो एकदम अकर्मण्य हो जाते हैं यह व्यायामाभाव ही का प्रभाव है । जोड़ी पर टहलना, हाथ में पतली छड़ी घुमाते हुए कुछ दूर टहलना, व्यायाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्ममें यथार्थ रक्त-सञ्चालन नहीं होता । यदि शारीरिक और मानसिक सुस्थता तथा मस्तिष्क की कर्मण्यता बनाये रहना हो तो यथेष्ट व्यायाम करना उचित है । व्यायाम जातीय शौर्य-वीर्य का मूल है । क्षत्रिय आदि वीर जातियों में इसको बड़ी कदर थी और नियमित तिथि को राजा महाराजाओं के नामने इसके भौति भौति के खेल होते थे ।

स्वच्छता (Cleanliness)

परिचय—स्वच्छता एक प्रकार का गुण है । यदि आदमी बाहर से, भीतर से, ससर्ग से, आचरण से हर प्रकार स्वच्छ रहे तो उसमें इस गुण का यथार्थ समावेश हो सकता है और वही यथार्थ स्वच्छ कहा जा सकता है । यह एक प्रकार का अभ्यास है जिससे आदमी गन्दगी से दूर रहता है । वह गन्दगी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि कपड़े-लत्ते की, पहरने-ओढने की, खाने-पीने की, बैठने-उठने की, यहाँ तक कि मानसिक गन्दगी से भी अलग रहना स्वच्छता की निशानी है ।

स्वच्छता के भेद—स्वच्छता के कई भेद हैं, पर उनमें चार प्रधान हैं—शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक और सामाजिक । शारीरिक स्वच्छता में केशों को परिष्कृत रखना, देह में मैल न बैठने देना, तेल लगाकर स्नान करना, पसीने वगैरह देह में सूखने न देना, नहों को यथा-समय कटवाना और उनमें मैल न बैठने देना, रोम-कुपों को बन्द न होने देना, मुँह नाक साफ रखना आदि कार्य हैं । मानसिक

हाथि—जो लोग स्वच्छ नहीं रहते वे अपने जीवन में आप कुम्हारी मानते हैं। जो जैसे और गन्दे रहते हैं वे कहीं आदर नहीं पाते। ऐसे आदमी जिससे मिलने आते हैं उनकी भी अपने साथ अप्रतिष्ठा करते हैं। सभ्य देशों में जैसे कुत्ते रहना बड़ा भारी अपराध समझा जाता है। वैसे ही कोई विद्वान् या गुणी हो पर वह मलिन बेश में है तो वह सब जगह से दूर दुराया जाता है।

उपसंहार—ससार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो मलिन रूप में कहीं आकर पूर्ण आदर पावे। मयि जब मलिन बेश नाम से निकलता है उस समय उसकी कुछ भी कीमत नहीं होती पर वह जब सान पर धिस कर न्युब साफ किया जाता है तब मुकुट में उड़ा जाता है। यही हाल मनुष्य का भी है। गुण मलिन बेश में जो क्षिपा रहे तो क्या आदर हो सकता है? अतएव सब किसीको मलिन बेश से बचना चाहिये।

अर्थ—निरामलता, साधन, अगाह, उद्यम और मयम पर एक २ केव विवत ।

मृत्युय पाठ—मैनिक गुण (Moral Virtues)

(४) धर्म (Righteousness)

हिन्दुओं के राष्ट्रीय जीवन में धर्म की प्रधानता है, पर आधुनिक धर्म उन्मूल ले त्रिभ विषयों का बोध होता है, वे उनके अङ्गभूत हैं। पूर्ण धार्मिक हिन्दू बहुत कम देखने में आते हैं। इनका कारण यही है कि, बहुतों को धर्म का अर्थ ही अज्ञान है। वे आधुनिक धर्मशास्त्र, बुद्धा, मनुस्मृतिक अर्थ, दान जैसे कार्यों को ही धर्म समझते हैं। अतएव जो यह जानते हिन्दुओं की दृष्टि में ईसाइयों का "मैनिक" उन्मूल ही धर्म है। कानकी कानकी के धर्मिक हिन्दुओं को "अधर्म"

कपड़ों को अपने व्यवहार में न लाना आदि से व्यावहारिक स्वच्छता रहती है। और, अच्छे आदमियों का सङ्ग करना, भ्रमना, फिरना, टहलना और रहना तथा पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलना-जुलना आदि से सामाजिक स्वच्छता रहती है।

स्वच्छता स काम--हमारे यहाँ के शास्त्रों में जितनी विधियाँ लिखी गई हैं उनमें पवित्रता और स्वच्छता को प्रधान स्थान दिया गया है। सभी कामों में मकान लीपने, पोतने, झाड़ने, बुहारने, चौका पूरने आदि की बात है। कोई ऐसा काम नहीं जो विना स्नान किये और विना पवित्र हुप किया जाता हो। स्वच्छता से शरीर शुद्ध, मन निर्मल और विचार निर्विकार रहते हैं। यह कहना नहीं होगा कि स्वच्छता से स्वास्थ्य का कितना सम्बन्ध है। खाने-पीने, नहाने धोने, पहनने ओढ़ने आदि में थोड़ा भी मालिन्य भाव आवे तो उसका प्रभाव शरीर पर विना पड़ें नहीं रहता। यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो स्वच्छ रहते हैं वे अवश्य सुख भी रहते हैं। शरीर स्वच्छ रहने से मन भी स्वच्छ रहता है। एक कहावत है "Cleanliness of body and purity of mind are not two but one"

स्वच्छता पवित्रता की निशानी है। नम्रता, भद्रता आदि का यह परिचायक है। देवत्व और निर्मलत्व में कुछ ही अन्तर है। स्वच्छता ही से सभ्यता का पता लगता है। यह गुण-गौरव का प्रकाशक है। अपने को आप प्रतिष्ठित बनाती है। हिन्दू मुसलमान, यहूदी सभी के शास्त्रों में स्वच्छता का बहुत गुण गाया गया है। एडिसन ने लिखा है "Cleanliness only preserves the love that beauty produces"

वेदिक उन्नति और पारलौकिक मोक्षप्राप्ति धर्म के दो अङ्ग हैं। परन्तु पहले की और हमारे आदर्शों का ध्यान नहीं है, इसीसे धर्माचरण अधात्मपूर्ण नहीं होता।

लौकिक वा वेदिक उन्नति में मानवजाति की सब प्रकार की सांसारिक उन्नति परिणतित है। राजकीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रभृति सब प्रकार की उन्नति वेदिक वा लौकिक उन्नति है। जो धर्म के इस अङ्ग की व्यवहृतना करता है, वह सच्चा धार्मिक नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस अङ्ग में ही उसे उसके अधार्मिक होने का फल मिल जाता है।

लौकिक उन्नति और पारलौकिक मोक्षप्राप्ति के साधक कार्य धर्म और वाचक अधर्म हैं। जो लोग लौकिक उन्नति में बाधा देते हैं, वे धर्म के वाचक हैं। इसी प्रकार उसके सहायक धर्म के सहायक हैं। लौकिक उन्नति से विमुक्त होने वाले धर्म से पराङ्मुख हैं, पर उनके किये बल करने वाले धार्मिक हैं। साधारणता सिन्धुओं के महर्षि कणाद और श्री-कृष्णदत्तगुरुराचार्य कथित धर्म का अनादर किया है, इसीलिये आज उनको पुरस्कार है परन्तु यदि वे फिर उनकी जाति का पालन करने लग जायें, तो सब प्रकार के दुःख दार्ष्टिक्य से उनका पीड़ा हट जाय। धर्म और अधर्म की यह व्याख्या लोगों को समझ रखनी चाहिये और लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति की और सच्चा ध्यान रखना चाहिये। वेना किना किये अधार्मिक धर्म का अचरण असम्भव है। कर्त्तव्य में धर्म का अचरण इसी किये रह गया है कि हम लोग धर्म का वाचक किन्तु अदर भूल गये हैं। यदि धर्म के कार्य किये जायें, तो वह अपने कार्यों कायों से फिर रह सकता है। अन्तिमार्थ है कि दुःख अपने धर्म करने कर्त्तव्य को अचर्य में यदि

और "धर्म" पर्यायवाची जान पड़ते हैं। परन्तु हमारे पूजनीय ऋषि महर्षियों तथा धर्मसंस्थापकों ने कभी उल्लिखित बातों में ही धर्म को सीमाबद्ध नहीं माना। उनके मत में लौकिक और पारलौकिक उन्नति का साधक कार्य धर्म है। केवल मुक्तिप्राप्ति की चेष्टा करने वाला ही धार्मिक नहीं है। वह धर्म शरीर के एक अणु मात्र का अनुयायी है, धर्म का नहीं। महर्षि कणाद ने अपने "वैशेषिक दर्शन में" धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है—

"यतो अभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्मः।" "अर्थात् जिससे पेशेहिक उन्नति और पारमार्थिक मोक्ष प्राप्ति हो, वही धर्म है।"

वैदिक सिद्धान्तों का पुनः प्रचार करनेवाले श्रीमदादि शङ्कराचार्य का कहना है कि—

"जगतः स्थितिकारणं प्राणिना साक्षादभ्युदये नि श्रेयसहेतुर्य स धर्मः।"

"अर्थात् जगत् की स्थिति का कारण और प्राणियों का साक्षात् अभ्युदय तथा मोक्ष-प्राप्ति जिससे हो वही धर्म है।"

दोनों अवतरणों को मिलाकर पढ़ने से महर्षि कणाद और श्रीमदादिशङ्कराचार्य के मतों में धर्म की व्याख्या के विषय में मत-भेद न देख पड़ेगा। दोनों आचार्य लौकिक उन्नति और पारलौकिक मोक्षप्राप्ति के साधक कार्यों को धर्म मानते हैं। परन्तु आजकल हम लोगों में लौकिक उन्नति साधन के कार्य तो धर्म के अन्तर्गत माने ही नहीं जाते। मोक्षप्राप्ति की इच्छा बहुतों को होती है, पर उसके साधन सुलभ नहीं है। साधारण हिन्दू सन्ध्या, पूजा, पाठ, जप, दान, होम प्रभृति को ही मोक्ष के साधक कार्य समझे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक हिन्दुओं का अभाव हो, तो आश्चर्य ही क्या है ?

प्रेहिक उन्नति और पारलौकिक मोक्षप्राप्ति धर्म के दो अङ्क हैं। परन्तु पहले की और हमारे भाइयों का ध्यान नहीं है, इसीसे धर्माचरण सर्वाङ्गपूर्ण नहीं होता।

लौकिक वा प्रेहिक उन्नति में मानवजाति की सब प्रकार की सामारिक उन्नति परिगणित है। राजकीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रभृति सब प्रकार की उन्नति प्रेहिक वा लौकिक उन्नति है। जो धर्म के इस अङ्क की अवहेलना करता है, वह सच्चा धार्मिक नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस अङ्क में ही उसे उसके अधार्मिक होने का फल मिल जाता है।

लौकिक उन्नति और पारलौकिक मोक्षप्राप्ति के साधक कार्य धर्म और बाधक अधर्म हैं। जो लोग लौकिक उन्नति में बाधा देते हैं, वे धर्म के बाधक हैं। इसी प्रकार उसके सहायक धर्म के सहायक हैं। लौकिक उन्नति से विमुख होने वाले धर्म से पराङ्मुख हैं, पर उसके लिये बल करने वाले धार्मिक हैं। साधारणतः हिन्दुओं ने महाविं कल्याण और धी-मदादिगुरुराचार्य कथित धर्म का अनादर किया है, इसीलिये आज उनके दुरवस्था है परन्तु यदि वे फिर उनकी आज्ञा का पालन करने लग जायें, तो सब प्रकार के दुःख शान्त हो इनका पीड़ा खूट जाय। धर्म और अधर्म की यह व्याख्या लोगों का अल्पत्व रखती चाहिये और लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति की ओर समान ध्यान रखना चाहिये। ऐसा बिना किये सर्वाङ्गीण धर्म का आचरण असम्भव है। कलियुग में धर्म का बल करना इसी लिये यह कहा है कि हम लोग धर्म का पालन निका नकल भूल गये हैं। यदि धर्म के कार्य किये जायें, तो सब करने वाली बातों से फिर रह सकता है। अतिसत्य है कि अनुभव सबको धर्म करने कलियुग को समस्तुय में यदि

एत कर सकता है। इससे हम लोगाशुभ कर्म करें, तो हमारी धार्मिक उन्नति हो सकती है।

भारतमित्र-सम्पादक—

प० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ।

२—क्षमा (Forgiveness)

क्षमा कुछ साधारण गुण नहीं है। जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह अति घुट्ट समझा जाता है। जो ऐसे होते हैं कि किसीके कुछ अपकार की शक्का हुई कि उसका अपकार करने को तैयार, किसीके मुँह से भ्रम से भी कुछ कर्त्ता शब्द निकला कि श्राप गालियों की वर्षा करने लगे किसीने श्राप अपराध भी किया तो उस पर झट झट पड़े, वे अति तुच्छ समझे जाने हैं। जिनको क्षमा नहीं उनके लडके बाले बड़े दुर्बल होने हैं क्योंकि वे घात २ में घूसे और घुरके जाते हैं और घात २ में मार खाते हैं। उनसे जी खोल कर कोई घात नहीं करता, क्योंकि यह आशङ्का सबको रहती है कि घातों में कोई अनुचित न हो जाय, जिसको क्षमा नहीं है उससे कितने ही काम चटपट ऐसे अनुचित बन जाते हैं कि पीछेजन्म भर पछुतावा रह जाता है। क्षमारहित पुरुष राजसभाओं में तो कभी टिक ही नहीं सकते। जैसे किसी कटोरे में जल हो तो उसमें जहाँ कुछ और पदार्थ डाला कि जल उबला, यह स्वभाव अक्षम पुरुषों का है। समुद्र में पहाड आ पड़े तो उसका बढ़ना, घटना, फैलना या कुछ नहीं विदित होता, यह स्वभाव क्षमावान् पुरुषों का है। जैसे गज-राज के पीछे कुत्ता भूकता चले और गजराज उस पर ध्यान न दे तो उसका कुछ नहीं बिगडता, वैसे ही क्षमाशील पुरुष यदि तुच्छों की बक बक पर ध्यान न दें तो उनकी क्या हानि है। यदि कोई अपने को गाली दे तो भी यों कि—

विचारात्मक प्रबन्ध ।

“जाके दिगि बहु गारी है है सोई गारी है है ।
गारीवारो आपु कहै है हमरो का घटि जै है ॥”
कोई समझते हैं कि “जो हमको गाली देता है उसे यदि हम गाली न दें तो हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी” पर यह उल्टी ही बात है। तुच्छों की गाली पर गाली ही देने से टट्टा पड़ता है और चुप रहने से कोई जानता भी नहीं कि किम-को किसने गाली दी।

एक समय वशिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा झगडा चला। भगवा तो इस बात का था कि विश्वामित्र जत्रिय थे पर बहुत तप करने के कारण वहने थे कि हमें सब कोई ब्राह्मण पक्षा कीजिये, पर यह बात उस समय के ब्राह्मणों को अच्छी न लगी। वशिष्ठजी ने कहा कि आप क्षत्रिय थे पर तपस्वी हैं इसलिये राजर्षि कहला सकते हैं परन्तु ब्राह्मण नहीं। इन्हीं बात पर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से शत्रुता पाँधी। विश्वामित्र बार बार अधिक अधिक तप करके आते थे और वशिष्ठजी ने भगवा पत्रों में पर वशिष्ठजी उन पर धामा ही रगतें भेज पुगणों में देना लिखा है कि एक बार विश्वामित्र बहुत बुरा कर आपसे वशिष्ठ को लताकार बोले कि हमें ब्राह्मण नहीं तो कुछ बने। वशिष्ठजी एक एक टुकड़ा टुकड़ा दे या गड़ें ही गये। विश्वामित्र उन पर बहुत से आत्म शत्रुता लगे परन्तु वशिष्ठ ने अपने तपोफल से तपको उर्वा कर रोका। जब विश्वामित्र कोटि बन्ता पर छोटे तप वशिष्ठ ने कहा कि भाई और और कुछ धामा बाकी ही तो मो दिग हम भी आत्म करोगे। तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ और वशिष्ठजी न लता की। विश्वामित्र में वशिष्ठ का समय बननी दूरी में ही और धामा करके स्थान कर

एत कर सकता है । इससे हम लोग शुभ कर्म करें, तो हमारी धार्मिक उन्नति हो सकती है ।

भारतमित्र-सम्पादक—

प० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ।

२—क्षमा (Forgiveness)

क्षमा कुछ साधारण गुण नहीं है । जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह अति छुट समझा जाता है । जो ऐसे होते हैं कि किसीके कुछ अपकार का शब्द हुई कि उसका अपकार करने को तैयार, किसीके मुँह से भ्रम से भी कुछ कर्त्त शब्द निकला कि आप गालियों की वर्षा करने लगे, किसीने अल्प अपराध भी किया तो उस पर भूट टूट पड़े, वे अति तुच्छ समझे जाते हैं । जिनको क्षमा नहीं उनके लड़के बाले बड़े दुर्बल होते हैं क्योंकि वे बात २ में घूसे और घुरके जाते हैं और बात २ में मार खाते हैं । उनसे जी खोल कर कोई धात नहीं करता, क्योंकि यह आगङ्गा सबको रहती है कि बातों में कोई अनुचित न हो जाय, जिसको क्षमा नहीं है उससे कितने ही काम चटपट ऐसे अनुचित बन जाते हैं कि पीछे जन्म भर पछतावा रह जाता है । क्षमारहित पुरुष राजसभाओं में तो कभी टिक ही नहीं सकते । जैसे किसी कटोरे में जल हो तो उसमें जहाँ कुछ और पदार्थ डाला कि जल उबला, यह स्वभाव अक्षम पुरुषों का है । समुद्र में पहाड आ पड़े तो उसका बढ़ना, घटना, फैलना या कुछ नहीं विदित होता, यह स्वभाव क्षमावान् पुरुषों का है । जैसे गजराज के पीछे कुत्ता भूकता चले और गजराज उस पर ध्यान न दे तो उसका कुछ नहीं बिगडता, वैसे ही क्षमाशील पुरुष यदि तुच्छों की धक धक पर ध्यान न दें तो उनकी क्या हानि है । यदि कोई अपने को गाली दे तो भी यों कि—

“आके दिगि बहुत गारी है है खीरे गारी है है”

गारीबारी चापु खीरे है हमरी का घटि के है

कोई समझते हैं कि “जो हमको गाली देता है उसे यदि हम गाली न दें तो हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी” पर यह उल्टी ही बात है। तुम्हें की गाली पर गाली ही देने से टप बड़ता है और चुप रहने से कोई जानता भी नहीं कि किसकी कितने गाली दी।

एक समय बशिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा झगडा चला। झगडा तो इस बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने के कारण कहते थे कि हमें सब कोई ब्राह्मण कहा जायिये, पर यह बात उस समय के ब्राह्मणों को अच्छी न लगी। बशिष्ठजी ने कहा कि आप क्षत्रिय थे पर तपस्वी हैं इसलिए राजर्षि कहला सकते हैं परन्तु ब्राह्मण नहीं। इसी पर विश्वामित्र ने बशिष्ठजी से शत्रुता बाँधी। विश्वामित्र बार बार अधिक अधिक तप करके आते थे और बशिष्ठजी ने करते थे पर बशिष्ठजी उन पर जमा हो रहते थे।

पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक बार विश्वामित्र बहुत तप आकर बशिष्ठ को जलकार बोले कि हमें ब्राह्मण कहा जाय तो कुछ करो। बशिष्ठजी एक बपट लेकर कुटी के बाहर जाड़े हो गये। विश्वामित्र उन पर बहुत से जल छलकाने लगे परन्तु बशिष्ठ ने अपने नपोचल से सबको उसी रण्ड पर रोका। अब विश्वामित्र कोटि कसा कर द्वारे तक बशिष्ठजी ने कहा कि माई और कोई जल छलक बाकी हो तो जमा हो फिर हम जी कायम करेंगे। तब विश्वामित्र ने हाथ सोड़े और बशिष्ठजी ने जमा की। काशानगर में बशिष्ठजी एक जलधर जपनी कुटी में बैठे और बपट किये जमान कर गये थे

और अंधेरी रात थी। चारों ओर मारे अन्धकार के ऐसा जान पड़ता था कि काजल की आँधी चल रही है अथवा म्याही की वर्षा हो रही है। काले मेघमण्डल से तारों का भी प्रकाश बन्द हो गया था। उस समय विश्वामित्र के चित्त में यह बात आई कि जितने ब्राह्मण हैं वे वशिष्ठ ही पर ढलते हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ यदि ब्राह्मण कहें तो हम लोग भी ब्राह्मण कहें और वशिष्ठ ऐसा दुष्ट हैं कि चाहे-कुछ हें हमें ब्राह्मण न कहेगा। तो इस अन्धेरे में वशिष्ठ का सिर काट डालना चाहिये। यह विचार चोर की भाँति तलवार ले वशिष्ठ की कुटी में घुसे। देखा वशिष्ठ की समाधि खुली वशिष्ठ ने पूछा कौन है ? तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम मुझे ब्राह्मण नहीं कहते इसलिये मैं तुम्हारा सिर काटने आया हूँ। वशिष्ठ ने कहा कि आप ही सोच लीजिए, क्या जो पाप करने आप आये हैं ऐसे ही ब्राह्मणों के कर्म होते हैं ? क्या ऐसे ही स्वभाव के भरोसे आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं ? यह सुनते ही विश्वामित्र लजित हो गये और तलवार दूर फेंक प्रणाम कर बैठ गये और अपने अपराध क्षमा कराने लगे। वशिष्ठजी ने कहा हमें कुछ बदला नहीं लेना है कि आप क्षमा माँगें पर देखिये जिस समय आप अहङ्कार से ऊँचे बनने का डका दे युद्ध का डोल बाँधते थे तब सब की दृष्टि में आप छोटे जँचते थे और आप अब हाथ जोड़े अपने को तुच्छ समझे बैठे हैं तो हमारी दृष्टि में ऊँचे जान पड़ते हैं। इस समय आपके हृदय में अहङ्कार नहीं, क्रोध नहीं, झल नहीं, ईर्ष्या नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं। वस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबसे बड़े हैं। विश्वामित्रजी को यह सुन बहुत बोध हुआ और वशिष्ठजी का इतना भारी क्षमा-गुण देख सब को आश्चर्य हुआ। इस

विचारात्मक प्रबन्ध ।

यही चित्त में स्थिर करके रखना चाहिये कि—

॥ दोहा ॥

“ब्रह्मा सकल गुण सो बडो, द्रुमा पुन्य को मूल ।
द्रुमा जासु हिरदे रहे, तासु दैव अनुकूल ॥
प्रपराधी निज दोष तें, दुग पावत बसु जाम ।
द्रुमा शील निज गुणन ते, सुगी रहत सब ठाम ॥”

माहित्याचार्य, प० श्रमिका दत्त व्यास ।

ब्रह्मचर्य (Self Continece)

भूमिका—पहले जिस ब्रह्मचर्य का पालन कर श्रार्य अपने
जायन को चरितार्थ करने थे—सभी श्रार्यों का मूल समझ
कर उसके पालन में दत्तचित्त होते थे—यह ब्रह्मचर्य क्या है ?
ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं ? इसके लाभ कितने हैं ? इनके
पालन करने वालों की श्रौर इसकी महिमा श्रुति-स्मृतियों में
कैनी गायी गयी है श्रौर इसकी महिमा श्रुति-स्मृतियों में
बिना जाने ब्रह्मचर्य का तन्व मननना कठिन है । उसने इनका
वर्णन करना श्रावश्यक है ।

वृक्ष—कौमुदीकार लिखते हैं

‘ब्रह्मवेदस्तदध्ययना
जो व्रत है उसके करने वाले को प्रायजानी कहते हैं । यों
भाष्यकार व्यासदेव श्रौर मुक्तिकार भोजदेव ने लिखा है
‘ब्रह्मचर्ये गुणेन्द्रियोपसह्य सयम । ब्रह्मचर्यमुपमनिय
योगान् नुम इन्द्रिय की श्रौर ने विमुक्त रखना ब्रह्मचर्य है ।
व्रत में विषयत्याग ही को ब्रह्मचर्य कहते हैं । लिखा भी
योगा समाया याचा सवोपमानु सर्वदा ।
सोत्रे श्रुतादाता ब्रह्मचर्यं तद्रूपदे ॥
श्राव्य, वैकानिक श्रौर श्रुति में

तीन प्रकार का है । प्राकृत अर्थात् प्रकृति सिद्ध ब्रह्मचर्य स्थावर जङ्गम सभी में पाया जाता है । बाकी दो ब्रह्मचर्य केवल मनुष्य ही में पाये जाते हैं । वीर्य-रक्षा रूप वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य है और धर्मशास्त्रोक्त विधि के अनुसार यथासमय उपनीत होकर छत्तीस, अठारह या नौ वर्ष वेदाध्ययन है वैदिक ब्रह्मचर्य है । ये दोनों बृहत्, अतिरात्र, उपकुर्वाण और नैष्ठिक भेद से चार प्रकार के हैं । ४८ वर्ष का बृहत्, कुक्षु गात्रि का अतिरात्र, गृहस्थाश्रम के पूर्व, उपकुर्वाण और आजन्म का ब्रह्मचर्य नैष्ठिक कहलाता है ।

ब्रह्मचारी के नियम-यज्ञोपवीत सस्कार ब्रह्मचर्य का एक प्रकार का चिह्न है । मेखला, अजिन, यज्ञोपवीत और दण्ड जब ब्रह्मचारी धारण कर लेता है तब आचार्य उसे या उपदेश देता है । "तुम ब्रह्मचारी हो । सन्ध्योपासन करो । दिन में मत सोवो । आचार्य के अधीन होकर वेद पढो" इत्यादि । इस प्रकार ब्रह्मचारी शौच, आचार और कार्य जान कर सौंभ सवेरे अग्नि में आहुति दे । भिक्षा-वृत्ति से अपना जीवन चलावे । तपो-वृद्धि के लिये अपने इन्द्रिय समूहों को रोके । मद्य, मांस, गन्धमाल्य, रस और स्त्रियों को दूर करे । प्राणिहिंसा न करे । जूता, छाता न धारण करे । काम, क्रोध, लोभ, नाच, गीत, वाद्य, अङ्गराग, अजन आदि का परित्याग करे । अपने स्वाध्याय में सदा निरत रहे और उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुँचने दे । इन्हीं अमूल्य नियमों को पालन करने के लिये ब्रह्मचारियों को श्रुति और स्मृतियों में आज्ञा दी गयी है ।

माहात्म्य—पहले लोग इस प्रकार ब्रह्मचर्य क्यों धारण करते थे ? इस पर यदि विचार किया जाय तो केवल हमें

नहीं बात होगी कि इससे शारीरिक कष्ट भी है और दुःख होती थी कि जो लोग में लिखा है 'ब्रह्मचर्यादीर्घसामः' फिर अरुण में 'ब्रह्मचर्यादीर्घसामः आहारः स्यात् ब्रह्मचर्यं' अर्थात् मानवीय शरीर-रक्षा हेतु मौज्जा, कृपण और ब्रह्मचर्य तीन साम्य हैं और सुधृत में लिखा है 'सुधृतं, कर्म, व्यवहन, प्रीति, वेदबल, वीर्यार्थः' अर्थात् ब्रह्मचर्य ही से ये प्राप्त होते हैं। बल्कि वह भी बात होता है कि ब्रह्मचर्य ही से लोक-परलोक दोनों सुधरते हैं और इसका अमन्त माहात्म्य स्मृतियों में गाया गया है। ब्रह्मचर्य से कोई ऐसा विषय है जो उपलब्ध न होता हो।

उपसंहार यदि आपसी चाहे तो आज भी पूर्वोक्त ब्रह्म-को धारण करके उससे होने वाले अमन्त सामों को उठा है। हाँ, यह हो सकता है कि देश, पात्र, काल और के अनुसार नियमों में कुछ कमी बेसी कर दी जाये। के सभी माता पिता और अभिभावकों को सदा यह चाहिये कि यदि कुछ दिनों तक लड़का ब्रह्मचर्य न कर सकेगा तो वह किसी प्रकार अपने धर्म को उन्नत और योग्य नहीं बना सकता। इस बात को लड़के भी समझें। जिस शीघर की नीच मङ्गल नहीं होती वह कर अथवा कुछ काल के बाद ही उठ दुःख आयगा और यदि वह मङ्गल पूर्व में मकान खिरवाही हो सकता है। वैसा ही यदि अमुक सबल और नीरोग यह कर में खिरवात तक कुछ कर विद्याना चाहे तो अपने इस प्रकार अपने जीवन की बड़-बड़-बड़ का पालन विद्यालय ब्रह्मचर्य यह हो जाना है उन्नती कमी कमी-

रिफ शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं । दिमाग कमजोर पड़ जाता है । बल का हास हो जाता है और वह अपने शरीर से कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता । इसके ही अभाव से भारत के भावी नवयुवकों के जीवन को सङ्कटापन्न देख आज अनेकानेक ब्रह्मचर्याभ्रम और गुरुकुल खुले हैं और उनमें ब्रह्मचर्य धारण की व्यवस्था की गयी है । प्यारे भारत के भावुको ! इस अमूल्य रत्न को अपने गॉठ से न गँवावो ।

धृति वा धैर्य (Patience)

नामार्थ— धैर्य का अर्थ चंचल चित्त को धारण करना अर्थात् अपने वश में रखना है । मितान्तरा में धैर्य का लक्षण इस प्रकार है । "इष्टवियोगेऽनिष्टप्राप्तौ प्रचलितचित्तम्य यथा-पूर्वमवस्थान धृति " अर्थात् किसी अभीष्ट पदार्थ के जो सब से प्यारा हो, वियोग होने से और अनिष्ट की प्राप्ति होने से अर्थात् किसी विपत्ति के आ पडने पर चलायमान चित्त को जैसे के तैसे स्थिर रखना धृति है ।

धैर्य की व्याख्या— धृति एक प्रकार का नियम है । क्योंकि बिना धैर्य के सांसारिक विषयों में फँसे हुए चित्त को दुःखदायक पदार्थों में जाने से रोक रखना महा कठिन है । कहने का अभिप्राय यह है कि जो शक्ति नियमपूर्वक मनुष्यों को असत्कार्य से हटा कर सत्कार्य में लगावे वही धृति है । क्योंकि प्रायः मनुष्य असत्कार्य को बुरा समझते हुए भी उस ओर प्रवृत्त हो जाते हैं । इसीका नाम अधीरता है । इसकी निवृत्ति करना धीरता वा धैर्य है । अतएव कालिदास ने कहा है कि "विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा " अर्थात् विकार के साधन रहने पर भी जिसका चित्त

न हो वही भीर है—भीरता उन्हींमें है । कोयों भी भीर
 योग, धारण, ज्ञान और मुक्ति भी सिखा है । जब कहीं
 इस कार्य से संयोग करा देता है तब उलका नाम योग होता
 है । इस पदार्थ में निरन्तर ध्यान रखने से वैश्व ज्ञान के नाम
 से भी पुकारा जाता है । धैर्य अपने नियम में सर्वत्र प्रयत्न
 रहने से धारणा कहलाता है । और, सम्मोच के साथ अपने
 विज्ञों और बाधाओं को सहना हुआ अपने नियम पर आकृष्ट
 रहता है इससे धृति का नाम मुक्ति भी है ।

अधीरता के अद्गुण—जो नीच विज्ञों के मथ से कार्य
 प्रारम्भ नहीं करते और जो सामान्य व्यक्ति कार्य प्रारम्भ
 बीच ही में छोड़ देते हैं इसका कारण उनकी अधीरता
 है । यदि वे धीर रहते तो अवश्य कार्य करते और काय
 कर कभी नहीं छोड़ते । धीर, जो सख्त कार्य प्रारम्भ
 बाद बाद विज्ञों का सामना करने पर भी प्रारम्भ किये
 कार्य की नहीं छोड़ते इसका कारण केवल उनकी भीरता
 । यदि यह गुण उनमें नहीं रहता तो वे कभी विज्ञ के सामने
 न रह सकने । बहुत लोग भीरता न रहने के कारण
 र कामों में गहरी पूर्णता नवासे देखे गये हैं । यदि वे कुछ
 तक भीरता से कार्य चलाने रहते तो कभी उन्हें धारा न
 पड़ता । अधीर होना बड़ी दुर्घटना है ।

धीर प्रवृत्ति—जो धीर है उनका नियम मथ विचारन के
 से भी कभी नहीं टिकता । यदि वे प्रवृत्ति का लगे हों
 उनसे किये जाती दुष्कृत पर का अर्थन ही प्राप्त ही
 एक छोटी नदी से समस्त अर्थन मथे । विचारन की
 को कभी अपने लगे में नहीं कर सकती । कोयोंकि अपने
 को समस्त नदी का अर्थन । नीच उन्हें विचारन में नहीं

फँसा सकता और यदि वह धीर चाहे तो सम्पूर्ण जगत् को धीम्ना से जीत कर धरा में कर सकता है ।

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥
अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथ प्रविचलन्ति पद् न धीराः ॥

नीति जानने वाले भले ही निन्दा वा स्तुति करें, लक्ष्मी भले ही आवे चाहे जाय आज मौत हो वा युग के बाद मौत हां पर धीर न्याय-पथ को कभी नहीं छोड़ सकते ।

जब आदमी स्त्री, पुत्र, तथा प्रिय वन्धु के वियोग में पड़ जाता है । जब अपने धन धान्य से हीन हो जाता है और जब कठिन आपत्ति आ जाती है उस समय केवल धैर्य ही एक सहारा रहता है । यदि वह छोड़ दे तो आदमी तीन नेरह हो जा सकता है । यदि वह धैर्य धर कर स्थिर रहे तो वह सुख बना रहता है । धीरे २ उसका शोक मिटता जाता है और यथासमय सुख सम्पत्ति को प्राप्त भी करता है ।

धृति के भेद—गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने तीन प्रकार के धैर्य कहे हैं—सात्विकी, राजसी और तामसी । जिस धीरता से मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापारों को रोका जाय वह सात्विकी धीरता है । जिससे फल की इच्छा रखते हुए अर्थ, धर्म और काम को धारण किया जाय वह राजसी धृति है और जिस धीरता से दुर्बुद्धि, व्यक्तिभय, शोक, विषाद और मद का कभी त्याग नहीं हो वह तामसी धीरता है । इनमें सात्विकी धीरता ही सब से बड़ी चढ़ी है । मनुष्यों को उचित है कि इसके लिये सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार करें ।

विचारात्मक प्रबन्ध ।

वपमहार— धृति सब धर्म कर्म की जड़ है । धैर्य के
कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । जो धीर है उनके
ये सब कुछ है, अधीर के लिये कुछ नहीं ।
प्रश्न— श्वमेगा, गलेय, प्रतेय, दन और शोन पर एक प्य

(स) कर्त्तव्य (Duty)

भूमिका— जातीयता की उन्नति के लिये, सदाचार के
प्रचार के लिये, राज नियम पालन करने के लिये, दूसरों की
भलाई करने के लिये तथा ऐसे ही अन्यान्य कार्यों के लिये
मनुष्य जो कुछ करने को बाध्य है वही कर्त्तव्य है । जैसे माता,
पिता, गुरु और राजा की भक्ति करने को हम बाध्य हैं, इस
से उनकी भक्ति करना हमारा कर्त्तव्य है । और जिस कार्य
से मनुष्य अपनी आत्मा को सन्तुष्ट तथा शान्त कर सके और
दुःखों का कल्याण करके उसका प्रीति भाजन बन सके वह
कर्त्तव्य है । कर्त्तव्य शब्द के अर्थ में समस्त फर्गनीय एवं
का समावेश होता है । कर्त्तव्य वेगें महत्त्व वा विराट्
दिव्यं भावन में प्रपना जीया वेना भी नीति-व्यमन है ।

भावश्यकता—

यह वा सत्यव्यक्त है कि प्रत्येक मनुष्य के भक्त के साथ ही साथ कर्त्तव्य कार्य भी निर्धारित होते हैं । हमें मनुष्य को उचित है कि उसका जिन वेगों में व्यवहार में नीर जिन पूल में जन हो उसकी धर्मादिक के लिये सदा प्रयत्न करें । मनुष्य किसी धर्मादिक की पर धर, किसी अपव्या में और किसी धर्मादिक को कर्त्तव्य कार्य सर्वत्र रहते हैं ।

जो आदमी अपने कर्त्तव्यकर्त्तव्य को समझता है वही विद्वान् है। वेद, शास्त्र सभी ही कर्त्तव्य का निरूपण करते हैं और उनके पालने की रीति बतलाते हैं। क्योंकि जीवन कर्त्तव्यमय है। कर्त्तव्य से कोई खाली नहीं है। कुछ कर्त्तव्य नीचे लिखे जाते हैं।

कर्त्तव्य - ईश्वर की भक्ति करना, उसकी इच्छानुसार चलना, माता, पिता और गुरु की आज्ञा पालना, उनमें भक्ति और विश्वास रखना, साधु, महात्मा और बड़ों का सम्मान करना, माई बहन का प्यार करना तथा यथासमय उन्हें सहायता पहुँचाना, नौकरों के साथ सद्व्यवहार करना, सब से कृपणता, सत्यता, न्याय, शुद्धता, साधुता और महानुभूमि रखना, तथा सब पर दयालु बना रहना, समाज में सद्भाव फैलाना और उसमें शिक्षा और उद्यम पढाना, सर्व साधारण की भलाई के लिये मिलजुल कर काम करना, दूसरों के लिये स्वार्थ-त्याग करना, अनाथालय बनवाना सदाचार फैलाना इत्यादि इत्यादि हमारे कर्त्तव्य है।

हम सबों को चाहिये कि दूसरों को यथाशक्ति सहायता दें और उनसे प्रसन्न-चित्त से भाषण करें। अभ्यागत और अतिथियों को कभी विमुख होने न दें। पशुओं से दया पूर्वक व्यवहार करें और काम लें तथा उन्हें सब प्रकार आराम पहुँचावें। हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखें नहीं तो शारीरिक, मानसिक और नैतिक कुछ काम भी कर नहीं सकते। मानसिक शक्तियों का विकास करना भी आवश्यक है। हमें चाहिये कि आत्मदमन में हृदय से उचितानुचित विचार कर कुछ करें। ये ही सब कर्त्तव्य है। हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि बाल्यावस्था में विद्याभ्यास करें, युवावस्था में,

सब कार्य करने का समय है, अपने वैशिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्त कार्यों को विचार करें तथा बुद्धिमत्ता में सचिदानन्द के विमल में जीवन व्यस्त करें ।

कर्तव्यहीनता के दोष—जो मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है । जो लोग कर्तव्य-ज्ञान-विमुक्त हैं वे तो अपने जीवन को पशुवत् जाने-पीने और आनन्द-आनन्द में व्यतीत करते हैं । बल्कि पशु से भी वे गये बीते हैं । क्योंकि पशु तो परिश्रम करके अपना पेट पालते हैं पर वे असह्यी बने रहते हैं । इससे उनकी बुद्धिना उनसे न कर उन्हें राक्षस कहना चाहिये । वे अपने समाजकी चाटिका के सुमन-समान कर्तव्यशील पुरुषों में कलहकी काँटा बन कर दूसरों को दुःख पहुँचाने में ही अपना जीवन व्यस्त करने हैं । इससे सभीको हमेशा कर्तव्य-व्ययी होना चाहिये ।

कर्तव्य-ज्ञान से ज्ञाप—कर्तव्य मनुष्य चरित्र का भूषण है । जो व्यक्ति चरित्रवान बनना चाहे तो अपने कर्तव्य का प्थान रखे । जमी मनुष्य अपने कर्तव्य से विच्युत होगा नही वह अपने चरित्र से भी अलग हो पड़ेगा । कर्तव्य ज्ञान-दर्शन का एक प्रधान स्रोत है । विशिष्टतम, वार्त्तिगतम, मेकलम, विद्यालयम आदि कर्तव्य का महत्त्व समझने से । कर्तव्यज्ञान में जीवन उच्च से उच्च हो सकता है । हमें भी कर्तव्य ही से जीवन पर जीना चाहिये । हमें जीवन को सही ढंग जीव्य बनाने के लिये अतिशय में विचारक 'कर्तव्य' शब्द का विमल करना सत्य अनिवार्य है । अज्ञानता चाहिये कि कर्तव्य-बुद्धि (Sense of Duty) ही सर्वोपरि है और वही आकाशच जीवन के कार्यों को चलावती है ।

“Duty alone is true, there is no true action but in its accomplishment ”

कर्त्तव्य पालन (Do your duty)

“धन जाय, मान जाय, प्राण जाय, पर अपने कर्त्तव्य-पालन से कभी विमुख न होंगे।” यह जिनकी प्रतिज्ञा है वे ही ससार में महान हैं। कर्त्तव्यशील पुरुष अपने लाभालाभ की ओर दृष्टि न रखकर कर्त्तव्य पालन ही पर अपना प्रधान लक्ष्य रखता है। कोई २ भय से और कोई २ लोभ से अपना कर्त्तव्य पूरा करते हैं, पर यथार्थत वह कर्त्तव्य-पालन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्वार्थवश सब तो कुछ न कुछ करते ही हैं। जो लोग समझते हैं कि यह मेरा करणीय कार्य है और मैं ही इसे करूँगा, और जिन्हें इसके सिवा कोई अन्य चिन्ता नहीं रहती वे ही कर्त्तव्य परायण हैं।

कर्त्तव्य-पालन स्वाभाविक है। इसमें कुछ कृत्रिमता नहीं है। जो कर्त्तव्य-पालन नहीं करते वे प्रकृति के नियम में बाध पहुँचाते हैं। पिता-माता का काम है सन्तान का पालन पोषण करना और सन्तान का काम है उनको आधा पालन देना है जिन्हों को सुपथ में

वह उनका कर्त्तव्य नहीं है। ऐसा करना उनका अधर्म कहा जा सकता है। अतएव मनुष्य अपने २ कर्त्तव्य को कर्त्तव्य-बुद्धि से ही करे न कि कारणवश।

परोपकार स्वार्थत्याग, दया आदि का कार्य कोई क्यों करता है? वह समझता है कि यह मेरा कर्त्तव्य है। शिक्षक बेतनभागी होकर भी पढ़ाने का काम तन्मयता से करके बेतन का फल वे देता है। पर जो वह निरन्तर अपने शिष्य का शुभानुभायी बना रहता है उसका बेतन तो वह पाता नहीं। फिर क्यों यह ऐसा करने लगा? केवल इसीमें कि पढ़ा देने ही में मेरा कर्त्तव्य-पालन नहीं होता। मेरे कर्त्तव्य अभी और हैं। जब स्वाभाविक कर्त्तव्य पराधनता की उच्चत सीमा महत्तर शक्ति उष्करक में स्वीकार करने लगती है तब पता नहीं लगता कि स्वार्थविन्ता, शोभ और शासन कहाँ मन में दूर जा पड़े हैं। अगर कर्त्तव्यकर्त्तव्य का निर्णय ग़ैर में उभरने परम धर्म होता है। जैसा कहा है—

कर्त्तव्यमाचरन्कर्ममकर्त्तव्यमवाचरन् ।

मिथुनि प्रकृताचारं स वै धर्मं इति मयुः ।

एक बार इंग्लैण्ड के युद्ध में जेल्मान ने अपने वीर शिपाहियों से कहा था "England expects every man to do his duty" अर्थात् इंग्लैण्ड की बड़ी प्रत्याशा है कि सभी अपना २ कर्त्तव्य पूरा करेंगे। वह कहने का उद्देश्य निमित्त, या कर्त्तव्य-बुद्धि को उत्तरदायक करने का वह परिचय हुआ कि सभी पौरुषों के मन में कर्त्तव्य और कर्त्तव्य की वीर्य-रक्षा कर्त्तव्य करने सभी वीर कर्त्तव्य-पालन में बाहु में हाथों का दिवा कि वे कर्त्तव्य होकर करें। क्या अज्ञान कि यह-सोना उनमें लागने पड़े। जगदी

“Duty alone is true, there is no true action but in its accomplishment ”

कर्त्तव्य-पालन (Do your duty)

“धन जाय, मान जाय, प्राण जाय, पर अपने कर्त्तव्य-पालन से कभी विमुख न होंगे।” यह जिनकी प्रतिज्ञा है वे ही ससार में महान हैं। कर्त्तव्यशील पुरुष अपने लाभालाभ की ओर दृष्टि न रखकर कर्त्तव्य पालन ही पर अपना प्रधान लक्ष्य रखता है। कोई २ भय से और कोई २ लोभ से अपना कर्त्तव्य पूरा करते हैं, पर यथार्थत वह कर्त्तव्य-पालन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्वार्थवश सब तो कुछ न कुछ करते ही हैं। जो लोग समझते हैं कि यह मेरा करणीय कार्य है और मैं ही इसे करूँगा, और जिन्हें इसके सिवा कोई अन्य चिन्ता नहीं रहती वे ही कर्त्तव्य परायण हैं।

कर्त्तव्य पालन स्वाभाविक है। इसमें कुछ कृत्रिमता नहीं है। जो कर्त्तव्य-पालन नहीं करते वे प्रकृति के नियम में बाधा पहुँचाते हैं। पिता-माता का काम है सन्तान का पालन-पोषण करना और सन्तान का काम है उनकी आशा पालन करना। गुरु का काम है शिष्यों को सुपथ में प्रवृत्त करना, उन्हें सत् शिक्षा देना और उनकी मङ्गल-कामना करना और शिष्य का काम है गुरुभक्ति पूर्वक सेवा-शुश्रूषा करना तथा प्रणत हो उनका आदेशानुवर्ती होना। ऐसे ही पति-पत्नी, स्वामी सेवक तथा राजा-प्रजा, धनी, गरीब, विद्वान् आदि सभी के यथोचित कर्त्तव्य हैं। यदि माता-पिता अपने कर्त्तव्य के विरुद्ध सन्तान को विप दे, सन्तान उन्हें गाली दे और लाठी मारे, शिष्य गुरु की उपेक्षा करे, गुरु शिष्य को कुमार्गी बनावे तो उनका यह कार्य प्रकृति विरुद्ध कहा जा सकता है।

यह उनका कर्त्तव्य नहीं है। ऐसा करना उनका अधर्म कहा जा सकता है। अतएव मनुष्य अपने २ कर्त्तव्य को कर्त्तव्य-युक्ति से ही करे न कि कारणवश।

परोपकार, स्वार्थत्याग, दया आदि का कार्य कोई क्या करता है? यह समझना है कि यह मेरा कर्त्तव्य है। शिक्षक घेननभोगी होकर भी पढ़ाने का काम तन्मयता से करके घेनन का फल दे देता है। पर जो यह निरन्तर अपने शिष्य का शुभानुध्यायी बना रहता है उसका घेनन तो वह पाता नहीं। फिर क्यों यह ऐसा करने लगा? केवल इसीसे कि पढ़ा देने ही से मेरा कर्त्तव्य-पालन नहीं होता। मेरे कर्त्तव्य अभी और हैं। जब स्वाभाविक कर्त्तव्य परायणता को उन्नत और महत्तर शक्ति उष्णरक्त में संचार करने लगती है तब पता नहीं चलता कि स्वार्थचिन्ता, लोभ और शासन कहीं मन में दब जा पड़े हैं। अगर कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय मनो उन्नति परम धर्म होता है। जैसा कहा है—

कर्त्तव्यमाचरन्कर्ममकर्त्तव्यमनाचरन् ।

निष्ठति प्रवृत्ताचारे न वै धर्म इति स्मृतः ॥

एक बार ट्राफ्टगर के युद्ध में जेम्सन ने सादन यीर निपाटिया स्व कहा था "Eupland expects every man to do his duty" अर्थात् ईंग्लैण्ड की यहाँ प्रथा है कि सभी अपना २ कर्त्तव्य पूरा करें। यह कहने या उल्लेखना किनाते, या कर्त्तव्य-युक्ति के स्मरण कराने या यह परिणाम हुआ कि यहाँ योद्धाओं के मन में स्वदेश की स्थापना का भावना सदा सारन सभी और कर्त्तव्यपालन में उमके पादु में इतना पल दिया कि वे उमके हीकर रहे। फिर क्या मतलब कि मनुष्य उमके स्वामने रहते। तभी

जन्मभूमि के मुखोज्ज्वल करने वाले उत्तेजित अंग्रेजों के दुर्ज्ञर्ष युद्ध के सामने फरासीसी और स्पेनियल सेना ने वश्यता स्वीकार की । कर्त्तव्य पालन के सामने सभी साधनों ने हार मानी ।

जो लोग कर्त्तव्यनिष्ठ हैं वे अपने कर्त्तव्य-पालन से किसी समय किसी अवस्था में मुग्न नहीं मोड़ते । इंग्लैंड के भूतपूर्व विचारपति चीफ जस्टिस ग्यैस्काइन ने इंग्लैंड के राजा चतुर्थ हेनरी के बड़े बेटे को अनुचित कार्य करने पर कारागार का दण्ड दिया था । पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कर्त्तव्य-व्याघात की शक्का से कलकत्ता सम्स्कृत कालेज के अध्यक्ष का भी पद त्याग दिया था । एक विधवा के अभियोग पर सुल्तान गयामुद्दीन को विचार के लिए काजी ने कचहरी में बुलाया था । ऐसे ही कर्त्तव्य पालन के अनेक उदाहरण इतिहासों और जीवन-चरित्रों में भरे पड़े हैं ।

परमेश्वर ने सत्सार में जिसको जो काम सौंप रक्खा है उसमें उसका जो जो कर्त्तव्य है उसका मनुष्यत्व के साथ यथोचित सम्पादन करना उचित है । कोई व्यक्ति उच्च पदाधिकारी हो वा सामान्य पदाधिकारी, कर्त्तव्य पालन ही से सञ्चरित्र हो सकता है । क्या देश में और क्या विदेश में जो बड़े कहला गये हैं और हम जिन्हें पूज्य-दृष्टि से देखने हैं उनके माननीय होने का कारण केवल कर्त्तव्य-पालन ही है । मनुष्य कर्त्तव्य पालन से लोक परलोक दोनों में सुखी होते हैं । इससे बढ़ कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है । एक बार ड्यूक आफ वेल्सिंगटन ने कहा था "There is little or nothing in this life worth living for, but we can all of straight-forward and do our duty"

ईश्वर-भक्ति (Devotion towards God)

ईश्वर शब्द की व्याख्या—जो सब से बड़ा है, जो सब का बनाने वाला है, जो सब के कर्मों का साक्षी है, जो सब की रक्षा करता है, जो सब का शासन करता है, जिसे किसी बात की कमी नहीं है, जिसके ऐश्वर्य का ठिकाना नहीं, जिसकी आत्मा मर रह कर ससार के सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ अपने-२ नियत कार्य को निरन्तर करते रहते हैं, जिन्हें की केवल इच्छा मात्र से ही सृष्टि के सब काम नियत रूप से होते रहते हैं और जिसका प्रकाश और श्रय जगत् के भोक्तृ और दाहक, सब जगत् समान भाव से परिपूर्ण रहता है उसीका सब तांग ईश्वर कहते हैं। यद्यपि उसको कान, नाक, आँख, जीभ, पैर, हाथ आदि इन्द्रिया में से कोई इन्द्रिय नहीं है तथापि वह अपनी इच्छानुसार भली भौति मुनता है, खूबता है, दृग्गता है, शोखता है, चलता है और कार्य करता है। उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। क्योंकि उसके गेहगर्भ, कार्य और रूप तथा गुण के विषय में विगमागम बहुत बृहत् वर्णन कर भी शक्त में नैति २ का होते हैं।

ईश्वर का अस्तित्व—सभी किसी न किसी रूप में उसका माना अपरिच्य मानते हैं। कोई उम माना वह कर उसका अस्तित्व मानता है और कोई उसे विगमागम कर कर उसकी मन्ना मानता करता है। पर ईश्वर निर्भीके, मत में ही नाह, भा पात नहीं है। यहाँ तक कि तादिक जो लक्ष विषय में बहुत विषय होता है सब लोगों के कहने में वह भी ईश्वर का अस्तित्व कर लेता है। जो रूप है, पर 'ईश्वर है अदृश' इसमें तदिक भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि वे मानते

समय पर अपना प्रभाव ऐसा दिखलाते हैं जिससे लोगों को उनके होने में विश्वास करना ही पड़ता है ।

इच्छाधीन विग्रह—वे “इच्छारूप” हैं । वे जब जैसा रूप चाहते हैं तब तैसा रूप, बना लेते हैं । कभी नृसिंह तो कभी वराह और कभी कृष्ण तो कभी राम । यही सिद्धान्त मान कर बहुत से आचार्यों ने “साकार ईश्वर” की उपासना चलायी और उन्होंने उन्हीं साकार ब्रह्म या ईश्वर की उपासना कर परम गति भी पाई । बहुत से आचार्य तो समस्त ब्रह्माण्ड ही को “ईश्वर” समझते हैं क्योंकि वे उसे सर्वव्याप्त समझते हैं ।

आस्तिक और नास्तिक—जो ईश्वर का होना मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं और जो ईश्वर का होना नहीं मानते वे नास्तिक कहलाते हैं । जो आस्तिक होता है वह सदा ईश्वर से डरता है, इसलिये वह पाप नहीं करता । उसे यह डर होता है कि “यदि मैं पाप करूँगा तो ईश्वर मुझे दण्ड देगा ।” जो नास्तिक है उन्हें किसीका डर नहीं इसलिये वह सदा पाप ही किया करता है । आस्तिक जब किसी महा विपत्ति में फँस कर दुःखी होता है तब ईश्वर का अवलम्ब लेकर धीरे बनता है जिससे उसके दुःख हलके हो जाते हैं और वह उस दुःख को ईश्वर का स्मरण करता हुआ सुगमपूर्वक पार कर जाता है । किन्तु जब नास्तिक किसी महा दुःख में पड़ जाता है तब वह निरवलम्ब हो कर बड़ी कठिनता से दुःख को भोगा करता है ।

ईश्वर की उपासना—ईश्वर को निराकार मान कर उसकी उपासना करने में बड़ी कठिनता होती है । क्योंकि

पहले तो साधारण बुद्धि वाले निराकार को भली भाँति जान हो नहीं सकते । अगर वे किसी प्रकार जानेंगे भी तो चित्त स्थिर कर उनकी पूजा उनसे हो नहीं सकती । दूसरी बात यह कि जब तक साकारोपासना से मन में निरन्तर नारायण का मनन नहीं होगा तब तक निराकार का अन्तरङ्ग में ध्याती नहीं जम सकता । इसलिये सर्वसाधारण की मुगमता के विचार से साकार ब्रह्म या ईश्वर की रचना हुई । साकार परमेश्वर का ध्यान, उपासना, सेवा और स्मरण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति उड़ी मुगमता से हो सकती है । ईश्वर की सेवा ही भक्ति है । क्योंकि उसका अर्थ यही है । अनेक प्रकार के ईश्वर को सृष्टि को सहायता पहुँचाना भी एक प्रकार ईश्वर की भक्ति है । मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा है जो ईश्वर की प्रतिमा को ही साक्षात् ईश्वर मानते हैं और मन्दिर को ही ईश्वर का वासस्थान समझते हैं । ऐसे ही लोग महा पार्वी हो कर भी मन्दिर में जा कर (जितनी देर यहाँ रुकते हैं उतनी देर तक) किसी प्रकार का पाप नहीं करने और हजारों रुपये देने पर भी झूठ नहीं बोलते । इसलिये वे धार्मिक के विषय में अपश्य ही पाप से बच जाते हैं ।

भक्ति के सुफल—जो मनुष्ये हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो कर उसका मन्त्रार्थ अत्यन्त पूर्ण करता है । जिस प्रकार गौ घाड़ का व्यापकता की, भुगा अन्न की और एगलु घर को प्रीति करता है उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भावों की प्रीति करता है । जब मनुष्य भक्ति करेगा तब ईश्वर उसकी प्रीति तथा स्नेह करेगा । नतीज ही के पास ईश्वर महा विपन्न करता है । इस बात की "साकार ईश्वर" भी ईश्वर का ही स्वरूप है ।

भक्त नारद से कहा है—नाहं वसामि वैकुण्ठे, योगिनां हृदये न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥” जो मनुष्य ईश्वर को सदा अपने पास रखना चाहे, वह सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करे । उसके लोक परलोक दोनों सुधरेंगे—उसके पास कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती । वह सदा सुखी रहेगा ।

उपसहार—एक विचारवान् कवि ने लिखा है—

“दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय ।

नो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होय ॥”

इसलिये जो सदा सुखी होना चाहे वह सदा ईश्वर का स्मरण करे, भजन करे, सेवा करे, उपासना करे, उसके चलाये नियमों का पालन करे, उस पर विश्वास करे और सच्चे हृदय से उसकी दासता स्वीकार करे । फिर उसे कोई चिन्ता नहीं व्यापेगी और न कोई दुःख ही पास फटकने पावेगा ।

प्रोफेसर प० अजयवट मिश्र ।

राज-भक्ति — (Loyalty)

जो प्रजा का पालन करता है और अपने न्याययुक्त आचरणों से प्रजा को प्रसन्न रखता है वह राजा कहलाता है । जो सदा प्रजा की भलाई की चिन्ता करता रहता है, जो प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक रक्षणीय समझता है, जो कभी कभी कारणवश भी पक्षपात नहीं करता, जो पुत्र को भी अपराधी होने पर उचित दण्ड देता है, जो शत्रु के भी सच्चे गुणों पर मोहित हो कर उसका आदर करता है और जो सदा न्याय ही को अपना प्रधान कर्तव्य समझता है वही राजा 'राजा' है । ईश्वर ने राजा को प्रजा की ही रक्षा के लिये बनाया है । प्रजा को प्रसन्न रखना ही राजा का प्रधान

कर्तव्य है। महकवि कालिदास ने इसी बात को यों कहा है "राजा प्रकृतिरज्जनात्"। यह राज्य ईश्वर की दी हुई सम्पत्ति है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बन कर उसकी रक्षा करता है। प्रजा राज की अपनी सम्पत्ति नहीं है बरन वह धर्मोहर या धार्ता है। उसका निरीक्षक मात्र राजा है। यह उसका शासन और पालन ईश्वर की मत्ता से ही करना है। "राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है"। धर्मशास्त्र भी कहता है कि 'अष्टाना लोकपालाना वपुर्धारयते नृप'। जैसे प्रजारजन राजा का कर्तव्य है वैसे ही प्रजा का भी प्रधान कर्तव्य यह है कि वह सश्रे हृदय से राजा की—राज कर्मचारी की—आज्ञा का पालन करे; उसके चलाये हुए नियमों पर चले विपत्ति में उसकी पूर्ण सहायता करे और राजकार्य में उसको उन्नित परामर्श दे। इसीका नाम राजभक्ति है और है भी यही सही राजभक्ति। जैसे पिता पुत्र, स्वामी-सेवक और गुरु शिष्य का सम्बन्ध यथा घनिष्ठ है वैसे ही राजा प्रजा का भी सम्बन्ध घनिष्ठ है। ईश्वर ने प्रजा के लिये राजा का निर्माण किया और राजा के लिये प्रजा का। जब तक दोनों का यह सम्बन्ध उन्नित रूप में परिपाकित होकर स्थिर बना रहेगा तब तक दोनों सुरी रहेंगे और जगत् की मर्म समाप्त अद्भुत सुख प्राप्त करेंगे। नहीं तो यह सुखमय जगत् नृपनिगत ही बस्येगा। दोनों के परस्पर प्रेम में स्वर्ग संसार शान्ति भय होकर समस्त व्यतीत करेगा। फिर प्रसार ईश्वर मन्त्र मनुष्य मात्र के लिये परमकर्तव्य है उसी प्रकार 'राजभक्ति' भी। महापुरुष श्रीकृष्णमहाराज ने कहा कि "मैं ही मनुष्य का गणतन्त्र का राजा हूँ।"

दूसरे पक्ष वाले और बापों में यदि यह बात तो कोई

आश्चर्य नहीं किन्तु राजभक्ति में भारतवर्षीय जनों की बराबरी करने वाला दूसरा देश इस भूमण्डल पर न हुआ, न है और न होगा । भारतवर्षीयों को अपनी राजभक्ति का सच्चा अभिमान है । वे इस शुभ कार्य में सबसे आगे बढे हुए हैं । दूसरे देश के लोग राजा को अपना भाई समझते हैं किन्तु भारतवर्षीय हिन्दूजाति राजा को अपना पिता और ईश्वर समझती है । इसके हजारों उदाहरण हैं । श्रीमहाराज रामचन्द्रजी के न्यायशासन से प्रजा इतनी प्रसन्न हुई कि उनको उसने ईश्वर का अवतार समझ लिया और पूर्ण राजभक्तों ने तो उनको साक्षात् ईश्वर ही समझ लिया । इतना ही नहीं, उनके नाम पर संकड़ों सम्प्रदाय तथा मत भी प्रचलित हो गये । आज तक भी "रामराज्य" का डंका बज रहा है । तात्पर्य यह कि भारतवर्षीय जैसे सच्चे हैं वैसे ही उनकी राजभक्ति भी सच्ची है । वे राजा को सच्चे हृदय से ईश्वर समझते हैं, भक्ति करते हैं और समय पडने पर गजा और राज्य की रक्षा और सेवा के लिये अपना अमृत्य प्राण भी दे देते हैं । राजा के बिना राज्य का कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि सभी कार्य में एक अध्यक्ष की आवश्यकता है । देखने में भी आता है कि कोई कार्य हो उसमें कोई यदि मुगिया नहीं रहता या ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित नहीं रहता जिसके आदेशानुसार सभी कार्य करें तो कुछ नहीं हो सकता और सभी सिलसिला विगड जा सकता है । ऐसी ही एक बडे भारी साम्राज्य में, जिसमें अनेक जाति, धर्म सम्प्रदाय और समाज के भिन्न भिन्न व्यक्ति रहते हैं, अगर राजा न रहे तो बडी विशृङ्खलता हो जा सकती है और अनेक उपद्रव उठ खडे हो सकते हैं । इस लिये राजा का होना बहुत आवश्यक है । ऐसे परम प्रयोजनीय राजा

की भक्ति अग्रगण्य करना चाहिये । कभी उसका निरोधर करना उचित नहीं । यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि हमारा राजा ठेका है, पैसा है, बालक है, वृद्ध है इत्यादि । राजा कोई हो, बंसा हूँ हो, किसी जाति या किसी सम्प्रदाय का हो उसकी भक्ति करना ही हमारा कर्त्तव्य है । इसी आशय को लेकर मनु प्रादि महर्षियों ने अपने धर्म-ग्रन्थों में लिखा है—

"वालोक्य नाग्रमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिष ॥
महती देवता एषा नररूपेण तिष्ठति ॥"

प्रोफेसर प० अक्षयघट मिश्र ।

माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य (Duty towards Parents)

भूमिका— इस ससार में जन्म लेकर पैसा कौन नीच है जो जन्म देने वाले और बाल्यकाल में नाना कष्टों को श्राप भाग कर सन्तानों को सय प्रकार सुखों बाने वाले अपने माता पिता के प्रति अपने नियत कर्त्तव्य का न ध्यान करे और उनकी भक्ति श्रद्धा और पूजापूर्वक श्रद्धा न माने ।

माता पिता का स्नेह— यदि माता सन्तानोत्पत्ति के समय से ही उसका लालन पालन नहीं करती तो पान उसकी क्या कर सकता था ? लड़कों की समय समय की सेवा समझ यदि माता उसके नियामक की सेवा न करती तो न जाने सन्तानों का क्या भविष्य होता । जब कभी लड़का बीमार पड़ जाता है तो माता अपना अपना प्य भुल भूल पाता कीर पा दिन रात खाट अगारें उसके रोग मुक्तों के लिये माता माता के प्य करती, क्षयता-दर्यो मनाती और उसके दुःख दूर रोगी-रोगिणी । यदि जागें के दिन में लड़का खाट पर पड़ा है तो माता तो वह भीतें हुए दिग्विभ हो करती और वह होती है

सूखा उसकी ओर कर देती। माँ का यह सन्तानवात्सल्य अवरुणनीय है। यदि पिता माता को सन्तान-रक्षा में साहाय्य न दे तो उसका यथोचित पालन नहीं हो सकता। पिता अपने दुःख-सुख को परवाह न कर सन्तान को शिक्षित, विनीत और सच्चरित्र होने की सर्वदा चेष्टा किया करता है। वह पुत्र का शिक्षाभार अपने ऊपर लेता है, उसको सत्पथ में चलाता है और उसका भविष्य उज्ज्वल बनाने को हमेशा शिक्षा दिया करता है। उसकी सदा यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र गुणी यशो, सुखी और चिरायु हो। क्या यह बात और किसीमें सम्भव हो सकती है।

माता पिता के प्रति पुत्र का कर्त्तव्य—जब माता पिता हमारे लिये इतना करते हैं तो हमको उनके प्रति भी कुछ करना अवश्य चाहिये। यह निश्चय है कि उनके किये हुए उपकारों के ऋण से उच्छ्रण नहीं हो सकते तथापि हम अपने कर्त्तव्यों से उन्हें कुछ सन्तुष्ट कर सकते हैं। माता पिता को प्रसन्न रगना सन्तान का प्रथम कर्त्तव्य है। जिससे वे सन्तुष्ट हों, जिससे उनका दुःख दूर हो और जिससे उनके सुख और आनन्द बढ़ें, वही सन्तानों का अवश्य कर्त्तव्य है। इसके लिये हमें चाहिये कि पिता-माता की आज्ञा को बिना विचारे पालन करें। वे जो आज्ञा देंगे वे मेरे हिताहित के विचार से ही। क्योंकि उनके ऐसा स्वार्थशून्य कोई हितचिन्तक है ही नहीं। आज्ञा पालन के साथ यथोचित भक्ति, श्रद्धा और सम्मान-पूर्वक सब समय प्राण-प्रण से उनकी सेवा करना उचित है। वृद्धावस्था में सब कार्यों में उनकी सहायता, सेवा तथा सुश्रुषा करना, उनकी सुख स्वच्छन्दता के लिये नदा सचेष्ट रहना और उनके अभाव तथा दुःख छुटाने के लिये नद

प्रकार प्रस्तुत रहना कर्तव्यपरायण, पितृ-मातृ-भक्त और धनञ्जय सन्तान को सद्य प्रकार उचित है ।

माहात्म्य—शत्रुओं में पितृ-मातृ भक्ति की घड़ी मणिमा गायी गयी है । लिगा है—

‘भ्रमेर्गौरीयसी माता स्वर्गादुच्चतर पिता’ ।

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ ॥

‘पिता स्वर्ग पिता धर्मः पिता हि परम तप ।

‘पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्व-दैवता’ ॥

इसके उदाहरणों की भी कमी नहीं है । रामचन्द्र अपने माता-पिता की आशा मान बन-मारे फिरे । ध्रुवण अपने काँध पर बन्धे माना पिता की घट्टों टोने फिरे । पिता की प्रसन्नता के लिये भीष्म आजन्म प्रसन्नचारी रहे । फरसी शासक कर्नेप्रिया जहाज पर आग में जल गया पर अपने स्नान से पिता की आशा के कारण नहीं टला ।

उपमंहार—यदि हम माता पिता की सेवा न मन् म करने तो उनका पुण्य अजय होता है । इनकी सेवा से परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं और हम तागों के लोक परलोक दोनों ही सुखमें हैं ।

छात्र और शिक्षकों के कर्त्तव्य ।

(Duties of Students and Teachers)

शूभिका—समाज में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो शिक्षा-साधक न हो । मनुष्य तो कुछ कार्य करता है वह सब शिक्षा-साधक से ही । चाहे वह शिक्षा प्रार्थन हो या व्याधुशिक्ष, शिक्षा के बिना कोई कार्य ही हो नहीं सकता । क्या मान्य हो या क्या सुखा हो, उसे शिक्षा की घड़ी भारी आपसपकता है ।

बालक अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि के बोले चाल, चलना-फिरना, उठना बैठना आदि सब कार्यों को देख सुन कर करने लगता है। युवक शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित होता है। सारांश यह कि सबको समय-पर शिक्षा लेनी ही पड़ती है।

शिक्षा के प्रकार—शिक्षा दो प्रकार की होती है—एक दृष्टान्त स्वरूप और दूसरी उपदेश-स्वरूप। पहले प्रकार की शिक्षा प्रबल और दूसरे प्रकार की शिक्षा निर्बल है। पहले का प्रभाव अधिक और दूसरे का कम पड़ता है। माता-पिता, भाई-बहन, नौकर-चाकर, साथी-मित्र आदि प्रथम-शिक्षक हैं। इनकी शिक्षा मौखिक नहीं होती। बालक इनकी देखा-देखी बहुत बातें सीखता है क्योंकि बालक अधिकतर अनुकरणशील ही होते हैं। इससे उचित है कि बाल्यावस्था में लड़कों को उच्च आदर्श दिखलाये जायें। जब बालक कुछ २ प्रौढ़ होता है तब दूसरे प्रकार की शिक्षा के लिये शिक्षा-गुरु के पास आता है। इनकी शिक्षा उपदेश द्वारा होती है। इन्हींके साथ विद्यार्थियों को बहुत काल तक रहना पड़ता है। इसमें इन दोनों के पृथक् २ कर्तव्य लिखे जाते हैं।

शिक्षक का कर्तव्य—विद्यार्थियों को सुशिक्षादान, उनकी चिन्ताशक्ति का विकास-साधन और धार्मिक भाव का उद्दीपन, चरित्र का संशोधन और संगठन, सुशासन और सहे-व्यवहार आदि शिक्षकों के प्रधान कर्तव्य हैं। छात्रों के सामने अपने उपदेशानुसार उन्हें आदर्श होना उचित है। ऐसा न होने से उनका उपदेश व्यर्थ है। नियमित रूप से छात्रों से उत्तम २ शारीरिक, मानसिक और नैतिक कार्यों को कराना और उन्हें स्वावलम्बी होने की शिक्षा देना भी उन्हें बहुत

आवश्यक है। विद्यार्थी किस प्रकार विनयी, सयमी, सत्यवादी
उपनी और कर्तव्यपरायण हो सकता है इस ओर ध्यान रखना
शिक्षा-गुरु को बहुत उत्तम होगा। इन सब बातों का दृष्टान्त
श्राद्ध के द्वारा विशेष रूप से वर्णन करना अनावश्यक है।
क्योंकि आजकल सब लोग इस बात को समझ रहे हैं।

विद्यार्थी का कर्तव्य—शिक्षा-गुरु का हम लोगों पर
भागी ऋण है। उनके सदुपदेश से ही हम लोग लोक तथा पर
लोक में सुरासाधन की शिक्षा पाते हैं। शिक्षा-गुरु की कृपा
से ही हम लोग हिताहित और धर्माधर्म का ज्ञान करते हैं।
अतएव गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शन करना
सबसे भाव में हमारा कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षक की शिक्षा
में ध्यान देना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, भेंट होने
पर सादर प्रमाण करना, दुःख में सेवा करना, दुरवस्था में
साहायता करना, और उनकी पितृवत् पूजा करना विद्यार्थी के
कार्यव्यवहारी कर्तव्य हैं। उनके सामने विनयी, नम्र और अनु-
मत्त बनना रहना छात्रों को उचित है। इस प्रकार सुशील और
कर्तव्यपरायण बन कर सुशिक्षक के सहाय से विद्यार्थी सब
प्रकार सुखीय हो सकते हैं।

उपसंहार—मणिकालन या सयोग जैसे बड़ा दुर्लभ है
यदि ही सुशिक्षक और सुछात्रों का सयोग नही। पर यह अवश्य
है कि इनमें से एक भी अल्प हो तो दूसरा या नही अल्प या
बाला काई कठिन बात नहीं है। गुरु अल्प होना तो छात्रों
सदुपदेश में और विद्यार्थी अल्प होना तो अपने व्यवहारों
में एक दूसरे को अल्प बना दे सकता है। यदि दोनों ही
अल्प हो तो सब प्रकार के कल्याण सम्भव हो नहीं है।

अतएव सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को उचित है कि अपने कर्तव्यों का पालन कर सब प्रकार सुखी बनें ।

प्रश्न—आशाकारिता, स्वदेशानुराग, मातृभाषा प्रेम, देशाटन और विकासिध पर एक एक लेख लिखो ।

(ग) गुणादोष (*Virtues and Evils*)

स्वावलम्बन (*Self-Help*)

भूमिका—ससार के सभी प्राणियों को परमेश्वर ने स्वावलम्बन की शक्ति दी है। उनको इच्छा है कि कोई जीव निश्चेष्ट न रहे। इसीसे क्या बालक क्या युवा और क्या वृद्ध, सब जन्म से लेकर मरण पर्यन्त कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक किसी न किसी प्रकार की चेष्टा में लगे हुए हैं।

अर्थ—जो अपने योग्य कार्य हो—सामाजिक वा जातीय, उसको अपने ही करे और जिस कार्य में अन्याय किसीको अनावश्यक साहाय्य विना लिये हो स्वभाव सिद्ध स्वावलम्बन से सब प्रकार अपनी चेष्टा पर ही निर्भर रहे उसीका नाम स्वावलम्ब्य है। अर्थात् किसी कार्य में परनुवायेको न होकर निरक्षेप भाव से अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति-पबालन करके अपनी ही चेष्टा से ही स्वकार्य सम्पादन करना स्वावलम्बन की यथार्थ परिभाषा है।

यह प्राकृतिक गुण है—आत्मनिर्भरता स्वभाव सिद्ध है। ईश्वरीय नियम वा प्रकृति ही सभी को स्वावलम्बन की शिक्षा देती है। बालक जन्मकाल से ही छुट पट करना है। उसके अङ्ग सञ्चालन से स्पष्टन स्वावलम्बन की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष होती है। निरुष्ट प्राणियों में स्वावलम्बन चेष्टा जन्मकाल ही से है।

वे आप से आप उठ खड़े होते और प्राकृतिक शक्ति से शीघ्र समर्थ हो जाते हैं ।

प्राकृतिक गुण में बाधा—यह प्राकृतिक प्रवृत्ति धनियों के यहाँ प्रायः रहने नहीं पाती । धनी-सन्तान दासी दास के हाथों के दिन-रात मिलाने बने रहते हैं । उन्हें अप्रकाश नहीं मिलता कि वे स्थायलम्बन सीमें या ऐसे अपसर हों उन्हें नहीं दिये जाते कि वे अपने बल-शूते उठ खड़े हों । इसीमें उनको उठने बैठने और चलने फिरने में बहुत दिन लग जाते हैं । निर्धन गृहस्थ के यहाँ यह बात नहीं है । गरीब के घर छोटे बच्चे मिट्टी, चटाई या पलने पर पड़े रहते हैं । माँ घर का काम काज करती है । लड़के हाथ पैर पटक कर गीते गाते हैं, दानमनाते हैं, झड़पटाते हैं और कभी चित पट हो जाते हैं । इसका फल यह होता है कि वे शीघ्र ही उठ खड़े होते और मजबूत हो जाते हैं । यही बात अन्य जीवों में भी देखी जाती है । नगली पशुओं की अपेक्षा गृह-पशु अपने मजबूत और समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्म-निर्भरता मनुष्य-आहात्म्य में काम पट जाती है । इसीमें गणपाशित पशु जिस्नेज और परार्थीन तथा पशु संजन्मी और स्वाधीन होते हैं ।

इच्छालम्बन की आनन्दरूपा—मनुष्य जीवन में सम्पूर्ण रूप से बाह्य सामाजिक कोई कार्य ही बिना स्वात्मलम्बन से व्योष्टि मिल्न नहीं हो सकता । क्या शिखा-शिला हो, क्या आमा-शिता हो, क्या पहलमा शोडमा हो और क्या सामाजिक कोई काम हो बिना हाकें, बुद्ध हो नहीं सकता । उपरि तथा कभीए विरक्ति हो इसके बिना कौनों हुए नहीं है । स्वात्मलम्बन में बिना क्या स्थितिगत होय क्या शक्तिगत प्रवृत्ति जाहूर हो

नहीं सकती। इस पृथ्वी पर रह कर जो दूसरे के भरोसे अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है वह ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। क्योंकि ईश्वर की अभिलाषा है कि सभी अपनी उन्नति और अपना पालन आप करें—अपनी वांछित वस्तुयें अपने परिश्रम से ही प्राप्त करें।

स्वावलम्बन का अभ्यास—स्वावलम्बन से आत्मशक्ति प्रकटिक होती है। इससे आत्म-निर्भरता में मनुष्य सचेष्ट और सयत्न होता है। चेष्टा से शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। बालक बार बार उठता है, गिरता है, एक बार उठ खड़ा हो ही जाता है। घोड़े पर चढ़ने वाला घोड़े पर चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ने लग जाता है। साइकिल चढ़ने को लोग लाख सिखाते हैं—पर जब तक वह स्वावलम्बी हो आत्म-निर्भर, सतर्क, सचेष्ट और सयत्न नहीं होता तब तक उसे साइकिल चढ़ना नहीं आता। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि स्वावलम्बन ईश्वराभिमत है। यही बात शिक्षा-सम्बन्ध में भी देखी जाती है। जो विद्यार्थी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करके अपनी चेष्टा से अभ्यास नहीं करते और गृह-शिक्षक की अपेक्षा रख उसे छोड़ देते हैं—उनकी शिक्षा बढ़ती नहीं। जो विद्यार्थी परसाहाय्यापेक्षी होकर यथोचित स्वावलम्बन से पाठ्याभ्यास नहीं करते उनकी बुद्धि का स्फुरण नहीं होता, उनकी स्मृति शक्ति परिचालित नहीं होती और न उनकी चिन्ताशक्ति की जड़ता ही दूर होती है।

स्वावलम्बन के गुण—स्वावलम्बन उन्नति, सुख-समृद्धि और अभीष्ट सिद्धि का एक मात्र उपाय है। क्योंकि आत्म-निर्भर मनुष्य अध्यवसाय-शील, उत्साही और कर्मकुशल होता है। व्यक्तिगत स्वावलम्बन से सामाजिक स्वावलम्बन आ

समसे जातीय स्वावलम्बन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। फिर शीघ्र स्वावलम्बन दुर्लभ नहीं होता। जिसकी स्वावलम्बन की प्रवृत्ति नहीं उसका मनुष्य-जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वह नौ अपना और मनुष्य-समाज का कोई कार्य सम्पादन कर सकता है। जिनमें आत्मनिर्भर शक्ति प्रबल है वे ही प्रकृत मनुष्य कहे जा सकते हैं। स्वावलम्बन ही वर्तमान समय में नव प्रकार फूली फली दीख पड़नेवाली जानियों का मूल कारण है। कहना न होगा कि ससार में जिन महात्माओं ने जन समाज का अत्यन्त उपकार किया है उनकी प्रधान उन्नति का एक साधन या निदान स्वावलम्बन ही है। सुग, सोभाग्य, सम्पत्ति और यश स्वावलम्बी के ही भाग्य में है।

परावलम्बन के दोष-परावलम्बी पुरुष का कोई कार्य नियमित रूप में नहीं हो सकता। जो मनुष्य पर निर्भर है उनकी निम्ता और बुद्धि बेकार हो जाती है। अह प्रत्यक्ष के परिचालन की क्षमता क्षीण हो जाती है। वे हाथ पैर रगतें हुए भी लेंगटें और नूले, मराम होने पर भी उद्यम और शक्ति होने पर भी मूर्ख हैं। परमशायी होकर कोई उन्नति नहीं कर सकता। उनकी अपेक्षा हानिपारक और स्वार्थी जल्द कोई अपनति मुचक व्यवस्था ही नहीं है। परमुखापेक्षी होने में सामाजिक सभी कार्यों में विच्छिन्नता आ जाती है। साधारण गृहस्थ भी गृह्यात्मभर्यादा के प्रशयती होकर सामान्य कार्यों को भी करने में सक्षम हो जाता है। हमने उरफा समाज-यात्रा हुए व्यस्तता में निर्याती नहीं। साक्षिक व जहाँ सामान्य कार्यों को करने लीकर अपना हाथ गर्म कर रहे, अनिष्ठापा होने पर भी साक्षिक रूप में वरमों के कारण एक क्षण परमात्मा ही हो जाते हैं। देवी धर्मात्मक भावना

यूरोप में नहीं है। वहाँ सभी स्वावलम्बी है। इसी कारण उनका इतना अभ्युदय और परावलम्बी होने के कारण हम लोगों की इतनी अधोगति है। परमुखापेक्षा की अपेक्षा उन्नति का अन्य अन्तराय नहीं है। पर-प्रत्याशी का पुरुष पुरुष नाम के अयोग्य है।

ग्रीक पण्डित ईसप् ने स्वावलम्बन पर यों एक कहानी लिखी है—‘एक गाडीवान् की गाडी गहरे कीचड़ में फँस गई थी। गाडीवान् ने गाडी पार करने की बड़ी चेष्टा की, बैलों को बहुत मारा पीटा, पर गाडी टस से मस न हुई। अन्त में हरक्यूलस नामक एक शक्तिधर देवता का स्मरण करने लगा। देवता ने प्रकट होकर कहा—“निश्चय होकर भगवान् के स्मरण करने से तो वे सहायक होंगे नहीं। पहिये में काँध लगाओ और साथ ही ईश्वर को भी पुकारो, तब देवता प्रसन्न होंगे।” यह कह देवता अन्तर्धान हो गये। शकट-चालक ने ऐसा ही किया। शकट सड़क-मुक्त हो गया। देवता के कहने का उसने यह अभिप्राय निकाला कि “अपने प्राणपण से चेष्टा न करने से ईश्वर भी उसके कार्य को नहीं करते।” तब तो कहा है कि—

God helps those who help themselves.

स्वावलम्बन की सीमा—सब अवस्थाओं और सब कार्यों में स्वावलम्बी बन सब कुछ करना अविवेक का काम है। परकीय साहाय्य जितना ग्रहण करना अत्यन्त आवश्यक हो उतना ग्रहण करना कर्त्तव्य है। बालपन में पिता माता का, विद्यार्थी अवस्था में शिक्षक का, सासारिक अवस्था में गुरु-जनों का, किसी गुरु कार्य में सर्व साधारण का और ऐसे ही परसहायिता के बिना जो कार्य न होने वाले हों उनमें

साहाय्य लेना परम प्रयोजनीय है। सहायता का समय बीत जाने पर अपने स्वावलम्बन की शक्ति का परिचय देना अकर्तव्य है। अधिक साहाय्य लेने से अपनी कार्य क्षमता प्रस्फुटित होने नहीं पाती। स्वावलम्बन के उदाहरण में विद्याभागर, नेपोलियन बोनापार्ट, बेंजमिन फ्रैंकलीन आदि अनेक महान्मा हैं।

उपसंहार—हमारे सब आवश्यकीय सामानों को अन्यान्य देशों ने प्रस्तुत कर दिया है। हम महर्षि उन्हें लेने और व्ययदान में लाते हैं। इससे हममें आलस्य सूच छा गया है। हम लोग इनके लिये कुछ नहीं कर सकते। जापान आज विद्या-सलार्द पन्द्र फर है, जिदेश में सूई, तागा न आवे तो हम लोगों के यहाँ रमोई बगनी मुश्किल हो जाय—कपटा पहरने में गान आयें। यह कैसे हतरु की गत है। नैभाग्य का विषय है कि उदार नीतिक अहरेजों ने हमें व्यावहारिक और व्यापारिक शिक्षा दी और भी उन्मुक्त किया है और व्यावहारिक निरपविद्यालय भी गोलें हैं। विश्वपालक विश्वनाथ विश्वविद्यालय को शरण देने तो हमारे यह शोचनीय अरणा बहुत दूर दूर हो जा सकती है। समय था गया है, सब हमें चाहिये कि स्वावलम्बी बनकर शिक्षा और कला वींगल नीगे हीर अपनी उदता दूर करें। अब सब इन लोग स्वावलम्बी बन लोंगे सब नर हमारे यथा उत्पति नहीं हो सकती और न सब-सृष्टि की शक्ति ही हो सकती है।

सधरिश्नता (Good Conduct)

यह धर्म कथा है जो कि सौ भेग या सामान का उन्नति के सब से उच्चतर शिक्षा पर पहुँचती है। यह शक्ति की है कि विचार को व्यक्ति गणत में उन्नता का साधन

चरित्र शोधन के केवल इन शक्तियों से मनुष्य अपने उद्देश में कृतकार्य नहीं हो सकता । एक विद्वान या धनवान चरित्र हीन है तो वह मूर्ख या दरिद्र चरित्र हीन की अपेक्षा अधिक भयङ्कर और निन्दनीय है । एक भृश मनुष्य यदि प्रलोभन में आकर चोरी करता है, चाहे वह अपराधी अग्र्य हो परन्तु उस आट्ट चोर की अपेक्षा जिसके पास राने पाने का सब सामान मौजूद है, अग्र्यमेव उसका अपराध बहुत हलका होगा । इसी प्रकार मूर्ख दुर्बल की अपेक्षा विद्वान दुर्धर्म समाज में अधिक निन्दनीय होगा ।

फिन्नी कवि ने क्या अच्छा कहा है—

विद्या विद्याय धन मदाय

शक्ति परेषां परिपीडनाय ॥

खलस्य माधोर्विपरीतमेतम्

ज्ञानाय धानाय च रक्षणाय ॥

जहाँ दुर्धर्म विद्या को विद्या, धन को मद्र और बल को परपीडा का माधन बनाता है, वहाँ मुचर्मि हाथी प्रमथ ज्ञान, दान और रत्ना का पालन बनाता है । एक और कवि कहता है—

विद्यामदो धनमदस्मृतीयोऽभिजातो मद ।

मत्ता पतेऽवतिपातमेत गय रता दमा ॥

दुष्ट मनुष्यों के लिये विद्या, धन और धन के लिये विद्या हीनता ही मनुष्य के लिये दम का कारण है ।

प्रिय विद्यार्थियों ! विद्या के बिना धन, धन के बिना शक्ति ही नहीं मिलती । विद्या ही शक्ति का कारण है, धन ही शक्ति का कारण है, धन ही शक्ति का कारण है, धन ही शक्ति का कारण है, धन ही शक्ति का कारण है ।

आवश्यकता को तो सभी स्वीकार करेंगे । परन्तु ऐसे मनुष्य विरले ही निकलेंगे जो चरित्रवान् कहलाने के वास्तविक अधिकारी हों । बात यह है कि प्रायः लोग दूसरों की दृष्टि में चरित्रवान् बनना चाहते हैं, परन्तु जो मनुष्य अपनी दृष्टि में, जो आपे को खूब पहचानती है, गिरा हुआ है वह उन लोगों के सामने, जो उसको विलकुल नहीं जानते या बहुत ही कम जानते हैं, अपने को बड़ा दिखलाने से क्या बड़ा बन सकता है ? यह ठीक है कि ससार में परीक्षक या तत्त्वदर्शी सदा कम होते हैं, इसलिए साधारण और विशेष कर श्रद्धालु पुरुषों में आडम्बर और दम्भ का जादू चल जाता है । पर प्रश्न यह है कि क्या कोई चतुर मनुष्य भी, जो दूसरों को धोखा देने में सिद्धहस्त हो गया है, अपने आप को धोखा दे सकता है ? यदि नहीं दे सकता तो वह हजार दूसरों की दृष्टि में माननीय हो, अपनी दृष्टि में तो उसका इतना भी आदर नहीं जितना किसी स्वामी को अपने विश्वासी कुत्ते का होता है । मान लो कि एक मनुष्य को ससार भर निर्दोष कहता है, पर उसका आत्मा पद पद पर उसे दोषी सिद्ध करता है, तो क्या वह सुख की नीद सो सकेगा और सुख की मौत मर सकेगा ? चाहे लोग उसके छिद्रों से परिचित न हों और कोई उसे परीक्षा की कसौटी में ही कसता हो, पर "बोर की दाढ़ी में तिनका" इस कहावत के अनुसार उसे सदा यही शका रहती है कि अब मैं पकड़ा गया और मारा गया । निस्सन्देह ऐसे अपराधी के लिये जिसका अपराध प्रगट नहीं हुआ, यह दण्ड बहुत ही उपयुक्त है ।

जितना प्रयत्न मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिये कोई करता है, यदि उतना आत्म निरीक्षण और, आत्म समय

के लिये यह करे ही फिर उसे इस प्रवर्तिनी की, जिसमें यह अपने को बना उठा कर दिखाना चाहता है, आवश्यकता ही न रहे। सचरित्र बनने के लिये मनुष्य को सब से पहले आत्म निरीक्षण की आवश्यकता है। इसलिये पहले हमको यह देखना चाहिए कि हममें कौन कौनसी बुद्धियाँ और दोष हैं और वे किन किन कारणों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक व्यवसायी अपने आय-व्यय की पड़ताल करता है, आगम की वृद्धि के उपायों को सोचना और व्यय की मदों में क्लिफायत निकालता है, उसी तरह हमको भी यह देखना चाहिए कि हमारा आत्मिक कोष किन किन रजों से शुभ्य है और उन रजों की जगह किन किन ककर-पत्थरों ने घेर ली है। बस उच्च भावों के रजों से अपने हृदय-मन्दिर को सजाना और संकीर्ण भावों और कुसस्कारों के कुड़े कर्कट की बाहर निकाल कर फेंक देना सचरित्रता के मन्दिर में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है।

वे उच्च भाव क्या हैं जो मनुष्य को सचरित्र बनाते हैं ? सब से पहला गुण त्रिभुको चरित्र की नींव कहना चाहिए, सदसता अर्थात् निष्कपटता है। मनुष्य में चाहे और गुण हों पर यदि उनके व्यवहार में कपट हो तो वह कभी सचरित्र नहीं कहला सकता। दार्मिक और कपटी लोग चाहे मसार में समुद्र भले ही कहलायें, पर चरित्र के शुभ निहायन पर वे हमें के कौण्ड कदापि नहीं हो सकते। सत्य-परायण और अन्य दार्मिक शीला भी इसी गुण के अन्तर्गत है, क्योंकि कपटी और रज्जी ही असत्य या बनावट का आशय लेकर अपने आत्म को धुन कर देते हैं। त्रिभुको अपने आत्म पर विश्वास है

दूसरा गुण कृतज्ञता है । जो मनुष्य किसीके उपकार को नहीं मानता वह पशुओं से भी गिरा हुआ है । पशुओं में भी किसी दर्जे तक कृतज्ञता का भाव देखने में आता है । मनुष्य होकर यदि हमने अपने उपकारी को न पहचाना और उसके प्रति कृतज्ञता के भाव को न दिखलाया तो हमसे गाय, बैल, घोड़े और कुत्ते भी अच्छे हैं । मनुष्य की प्रशंसा तो इसमें है कि अनुपकारी और शत्रु के साथ भी भलाई करे । उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है । पर शोक कि हममें ऐसे नराधम भी मौजूद हैं जो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिये उपकारी और विश्वासी के साथ भी कपट का आचरण करते हैं । ऐसे ही लोगों को लन्य में रख कर किसी कवि ने यह श्लोक बनाया होगा—

उपकारिणि विश्रव्ये शुद्धमती यः समाचरति पापम् ।

न जनमसत्यसन्ध भगवति वसुधे कथं वहसि ॥

तीसरा गुण चरित्र का उपयोगी उदारता है । साधु और सज्जन वही है जो मनुष्य मात्र को ईश्वर का पुत्र समझ कर भ्रातृ-भाव से देखता है—जातीय, देशिक और साम्प्रदायिक संकीर्ण भाव जिसकी दृष्टि को सकुचित नहीं बना सकते, जो केवल वाणी से ही नहीं किन्तु मन और कर्म से भी—

अयं निज परावेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम् ॥

इस पवित्र और उदार भाव का अनुसरण करना है । ऐसा मनुष्य चाहे किसी देश, जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता हो, वास्तव में वह मनुष्य जाति का भूषण है । यद्यपि मनुष्य का जिनसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है उनसे विशेष प्रेम का होना स्वाभाविक है तथापि अपनी से प्रेम करना दूसरों से ठेप या

केन्द्र हो जाओ। अपने जीवन को इन पवित्र गुणों से अल-
कृत करके संसार को दिखला दो कि जिस भारत माता की
कोख से बुद्ध जैसे आदर्शचरित्र ने जन्म लेकर संसार में
चरित्र की चाँदनी फैलाई, वह अब भी चरितोपार्जन में
किसीसे पीछे नहीं है।

पं० बद्रीदत्त शर्मा ।

- आत्म-गौरव (Self-respect)

संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो अपनी प्रतिष्ठा
नहीं चाहता हो, पर ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो अपने को
प्रतिष्ठित बनाने का यत्न करते हैं।

बढ़त से लोग प्रतिष्ठित बनने के लिये दूसरों की सेवा
भक्ति करते हैं, अपनी कुल मर्यादा के विरुद्ध चाटूक्ति सुनाया
करते हैं और हाथ जोड़े सड़े रहते हैं। उनका यह यत्न ठिख
लोआ है अथवा उस भटके हुए यात्री के ऐसा है जो पूर्व की
ओर जाना चाहता हो और पश्चिम जाता हो। यह बात
प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा आप करता है उसी-
की प्रतिष्ठा दूसरा करता है।

साधारण लोग मेरे कहने का अभिप्राय यह न समझ लें
कि सभी अपना शिष्टाचार छोड़ कर औद्धत्य प्रगट करें।
शिष्टाचार उतना ही रहे जितने में वह शिष्टाचार कहलाता
रहे। जब उसका नाम चाटुकार हो जायगा तब चाटुकारी
अपनी पूर्व-सञ्चित प्रतिष्ठा से भी रहित हो जायगा, प्रत्युत्
जिनका चाटुकार (गुशामद) करेगा वे भी उसे तुच्छ जानकर
प्रतिष्ठा के अयोग्य समझेंगे।

योद्धा उस चीर की अधिक प्रतिष्ठा करता है जो अपने
अस्त्र-शस्त्र से प्रतिपक्षा को जर्जर कलेवर कर देता है। चीर

उसकी ओर अज्ञान की दृष्टि से देखता है जो कारण शब्दका से भाग जाता है और एक ही उपद्रव में हाथ जोड़ने लगता है। मनुष्य के शरीर में ही वह शत्रु विद्यमान है। उनके कर्त्तव्य ब्रह्म होना उचित नहीं, उन्हें ज्ञान देना ठीक नहीं, उनका सत्कार ठीक नहीं, उन्हें ब्रह्ममूल होने देना ठीक अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध बल करना है।

बहुत से लोग आत्मगौरव का अर्थ अभिमान समझने हैं और कहते हैं कि मद् और आत्मगौरव एक वस्तु है, अतएव आत्मगौरव भी एक समीपवर्ती शत्रु है। इन्से बुद्धिमान् कैन्से उत्तम समझें ? उनसे मेरा निवेदन यह है कि मनुष्य का मनुष्यत्व आत्मगौरव है। जीवन का प्रमाण आत्मगौरव है, विद्या का फल आत्मगौरव है तथा ज्ञान का सार आत्मगौरव है। अभिमान अथवा मद् आत्मगौरव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अभिमानी तभी कहा जाता है जब उसमें यह गुण, सम्बन्ध अथवा योग्यता नहीं हो और वह अपने को उसका अधिकारी मानता हो।

जो मनुष्य अपने कुल, जाति, देश और विद्या का गौरव अपने मन में रखता है वह बुरा काम नहीं करता, प्रस्युत ईशान् बुरे लोगों की सङ्गति में पड़ जी जाता है तो अपने आत्मगौरव से कुल, जाति और देश कापि के स्थान से कोई बुरा काम नहीं करता। वह समझता है कि बुरे कामों से करने से आत्मगौरव अपना जाति, देश और कुल की शानि होनी। जोन मेरे कारण मेरी जाति जाति की शानि करने वह मेरी ही शानि है, क्योंकि जाति जबकि से दुष्ट कोई बस्तु नहीं है।

उक्त ज्ञानि का यह हीन मनुष्य एक निष्ठुर पाप करने

को तैयार था, इतने में किसीने उससे उसकी जाति पृथ्वी इसमें उसको अपनी जाति का गौरव स्मरण हो आया और बुरे काम से पृथक् हो गया । यदि वह आत्मगौरव-शाली नहीं होता तो अपनी जाति के स्मरण मात्र से 'बुरा' काम त्याग नहीं करता । आज कल भारतवर्ष के छात्र और अध्यापकों में आत्मगौरव नहीं है, अन्यथा वे अपने पूर्वजों के विद्या प्रेम, अध्यवसाय तथा परोपकार आदि सद्गुणों के स्मरण दिलाने पर भी आलस्य छोड़ कर उनके लिये उत्कण्ठित क्यों नहीं होते हैं ?

प्रोफेसर, प० सकलनारायण पारण्डेय (तीर्थ-त्रयी) ।

मिता-चरण (Temperance.)

जिस वर्ष वृष्टि नहीं होती अथवा बहुत ही स्वल्प होती है उस वर्ष अकाल पडने की सम्भावना हुआ करती है यौही जब अतिवृष्टि होती है तब भी बहुत से खेत बह जाते हैं बहुत से सड़ जाते हैं इससे अन्न की उत्पत्ति में बाधा पडती है यह प्राकृतिक नियम हमें सिखलाता है कि जो बात मर्यादा बद्ध नहीं होती वह रुष्ट का हेतु होती है यदि हम परिश्रम करना छोड़ दें तो कुल ही काल में आलसी होकर और धन, बल, मान इत्यादि खोकर नाना जाति के रोग शोकादि का भाजन बन बैठेंगे अथवा अपनी शक्ति से अधिक श्रम करें तो भी शरीर शिथिल एवं मन खेदित होने के कारण किसी काम के न रहेंगे भोजन यदि स्वादिष्ट होने से भूख से अधिक खाएँ तो आलस्य और अनपच के कारण भौति २ के कष्ट सहने पडेंगे तथा अत्यन्त थोड़ा भोजन करें तो भी निर्बलता-जनित उपाधि समूह भेलेन पडेंगे अतः बुद्धिमान् को चाहिये कि जो काम करे परिमाण

भीतर ही करे क्योंकि जीवन की सुविधा-सम्पन्न करने के लिये जैसे सभी बातों का सम्बन्ध रखना आवश्यक है, वैसे ही यह समझ रखना भी प्रयोजनीय है कि प्रति किसी व्यक्ति की कसौटी नहीं होती परित्याग में उसके द्वारा कुछ ही होता है जिन बातों को सारा ससार एक स्वर से उत्तम कहता है उनकी प्राप्ति के लिये भी यदि परिमिति का त्याग कर दिया जाये तो ह्रेश और हानि हुए बिना नहीं रहती विद्याध्ययन अथवा धर्म के सन्धय करने में जितना धन किया जाय उतनी ही कल्याण की वृद्धि होती है किन्तु साथ ही यह भी स्तम्भ कि यदि हम महापुरुषों पर पण्डित अगणित सम्पदा-सम्पन्न परम धार्मिक बनने की धुन में आकर आहार विहागदि के की ओर से ध्यान हटा लें तो थोड़े ही दिनों में स्वास्थ्य से रहित हो कर पढ़ने लिखने के काम के न रहेंगे या पढ़ा पढ़ाया निष्फल हो जायगा कृषि बाकिज्यादि के लिए पढ़ने की शक्ति न रहेगी अथवा ललित कर्म का उप दुःख हो जायगा अर्थात् सुखी का संघट मिलने न कर सकेंगे या जिन सत्कार्यों के करने को जी सुटपटायगा वे हाथ से ही कठिन हो जायेंगे क्योंकि त्रिस्तंभ वा पदार्थ से अत्यधिक ध्यान किया जाता है या नहीं किया जाता यह हो जाता है और आवश्यकता के समय काम नहीं दे सकता अतः किसीकी दृष्टा एक भी नहीं रहनी अथवा समय २ पर सभी कुछ करने की आवश्यकता पड़ती अथवा उसकी पूर्ति के उपयुक्त शक्तिके अभाव से यदि वह हो सका बहुत धन तक ह्रेश वा हानि अथवा अकर्मि पड़ती है जो लोग अल्पलि की दृष्टा में धन का मोह अतिवर्धित रूप से करते हैं उन्हें सब प्रकारका-अर्थोप

का अवसर पड़ता है उचित व्यय करने के योग्य रूपया नहीं मिलता अथवा जो लोग खाने पहिरने देने-दिलाने आदि में कजूसी करते हैं उनकी ऐसी आवश्यकता के आ-पडने पर पैसे २ पर जी निकलता है इन दोनों प्रकार के पुरुष ऐसी अवस्था में जो कुछ करते हैं सतुष्ट भाव से नहीं करते अतः बुद्धिमान का कर्तव्य यही है कि जब जैसी ही आ पडे तब वैसे ही बन जाने के लिये सन्नद्ध रहे और यह तभी हो सकता है जब मिताचरण के द्वारा शरीर एवं अधिकृत वस्तु मात्र को रक्षित अथवा कार्योंपयुक्त रक्खा जाय यद्यपि समय विशेष की उपस्थिति में जी खोल कर अपनी शक्ति से कहीं साहस धैर्य उद्योग उदारतादि का प्रदर्शन ही असाधारण पुरुषों का लक्षण है इतिहास में वही लोग गौरवास्पद होते हैं जो काम पडने पर अपने धर्म अथवा प्राण तक का मोह न करके, कर्तव्य-पालन का उदाहरण दिखला देते हैं किन्तु ऐसा अवसर नित्य नहीं पडा करता जीवन भर में दो ही एक बार या बहुत हुआ तो दस पांच बेर बित्त बाहर काम करने का समय आता है और उसी में दृढ रहना जन्म-वारणकी सार्थकता का सम्पादन करना है और ऐसे अवसर पर उचित आचरण वे ही दिखला सकते हैं जिनकी आन्तरिक और बाह्य सभी प्रकार की पूंजी सर्वथा सुस्थिर हो और शनै २ बढ़ती रहती हो यह योग्यता जिसमें न हो वह साधारण जन-समुदाय में भी गणनीय नहीं है तस्मात् इसकी प्राप्ति के लिये पाठकगण को चाहिए कि शरीर के सभी अवयवों और मन की सभी शक्तियों से काम लेते रहा करें पर उतना ही जितने में अधिक थकावट न हो अन्न चखादि में व्यय भी इतना ही किया करें जितना सामर्थ्य के अन्तर्गत हो दूसरों-

जबहार करीब भी इतना ही रचना करें जितना
विषय उनके अपनी बाकी और वेस भी ऐसा ही रचना
करें जैसा कुछ की मर्यादा के विरुद्ध और लोक-समुदाय की
अभिमत न हो उस ऐसा ध्यान बना रखने और आस्था करते
रहने से मिताकारी और सजीवनाधिकारी होने में कोई
संशय न रहेगा और आवश्यकता के समय तबतुहूस काबों
पूर्व-कारिणी सामग्री का अभाव न रहेगा ।

परिद्धत प्रताप मारायस मिश्र ।

क्रोध—(Anger)

बाद रखिये, क्रोध से और विवेक से शत्रुता है । क्रोध
का पूरा शत्रु है । क्रोध एक प्रकार की प्रवण्ड आंधी
। जब क्रोधकरी आंधी आती है तब दूसरे की बात नहीं
पढ़नी । उस समय कोई चाहे कुछ भी करे सब व्यर्थ
है । आंधी में भी किसीकी बात नहीं सुन पड़नी ।
देखी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना
है । यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो अंगर
मिल सकती है । अतएव मनुष्य को उचित है कि वह
ही से विवेक, सुविचार और किन्ता को अपने हृदय में
कर रखें जिसमें क्रोध कभी आंधी के समय वह उनसे
ही भीतर सहायता ले सके । जब कोई अंगर किन्ती
सहायता शत्रु से ले लिया जाता है तब उस अंगर में बाहर
बसु नहीं जा सकती । जो कुछ भीतर होता है वही
है । अतएव होने पर जो बाहर की कोई वस्तु
कही जाती । वही फिर हृदय के भीतर सुविचार और
हीकी है ।

क्रोध ऐसा बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नाश करने की चेष्टा करता है। वह विष है, क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। वह, मूर्तिमान मत्सर है, उसके कारण जुद्ध से जुद्ध मनुष्य का भी लोग मत्सर करने लगते हैं। काथी प्रत्येक घात पर, प्रत्येक दुर्घटना पर और प्रत्येक मनुष्य पर विना कारण अथवा बहुत ही थोड़े कारण से विगड उठता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो वह उग्ररूप धारण करता है। और यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट ही तक उसकी नौबत पहुँचती है। अतएव, या तो वह प्रचण्ड होता है या उपहास-जनक। दोनों प्रकार से बुरा ही होता है। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, शब्द को कुत्सित कर देता है, आँखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान लाल कर देता है, घात चीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध न तो मनुष्यता ही का चिन्ह है और न स्वभाव के सरल किम्बा आत्मा के शुद्ध होने ही का चिन्ह है। वह भीरुता अथवा मन की जुद्धता का चिन्ह है। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक क्रोध आता है नीरोग मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बुढ़ों को, और भाग्यवानों की अपेक्षा अभागियों को। जो मनुष्य जुद्ध हैं, उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, सज्ञान, उदार और सत्पुरुषों को नहीं।

जिसे क्रोध आता है वह उसे ही दुःखदायक नहीं होता, क्रोध के समय जो लोग वहाँ होते हैं उनको भी वह दुःखदायक हो जाता है। चार आदमियों के सामने किसी छोटे-से अपराध पर नौकर चाकरों को बुरा भला कहना और उन पर क्रोध करना किसीको अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार

क्रोध करना और उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। क्रोध ही के कारण स्त्री-पुरुष में विगाड़ हो जाता है। क्रोध ही के कारण मित्रों का साथ, सभा समाज का जाना, और जान-पहचान वालों के साथ उठना बैठना अमहल हो जाता है। क्रोध ही के कारण सीधी सादी हँसी की बातों में भयानक आर शोककारक घटनायें पैदा हो जाती हैं। क्रोध ही के कारण मित्र द्रोह करने लगते हैं क्रोध ही के कारण मनुष्य अपने आप को भूल जाता है; उसको विचार-शक्ति जाती रहती है; और बात चीत करने में वह कुट्ट का कुछ कहने लगता है। क्रोध ही के कारण मनुष्य, किसी धम्नु का चुपचाप ज्ञान प्राप्त न करके व्यर्थ भगडा करने लगता है। जिनको ईश्वर ने प्रभुता दी है उनको क्रोध घमण्डों बना देता है। क्रोध मारामार विचार पर पदों डाल देता है; उपदेश और शिक्षा को श्रेयदायक बन देता है; धीमान को ऐग का पात्र कर देता है। जो लोग भाग्यशा नहीं हैं वे यदि मोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करना। क्रोध अनेक घरे रिक्तों की गिनती है। उगमें दुःख भी है, ऐग भी है, भय भी है, निरस्कार भी है, घमण्ड भी है, अपमानता भी है, उनायली भी है निषेधता भी है। क्रोध के कारण दुःखों को चाहे जितना श्रेय मिले, तथापि जिस मनुष्य को क्रोध लगता है उसीको स्वयं में अधिष्ठ पलेन मिलता है और उसी में स्वयं में अधिष्ठ हानि भी होती है।

क्रोध में चलने शक्या क्रोध को दूर करने के लिये शोध करना उचित नहीं। अपने स्वयं में क्रोध करने में बात कहना है, गटता नहीं।

क्रोध में चलने के लिये मनुष्य का आदित्य कि सा, स्वयं

मन में दृढता से पहले यह प्रण करे कि वह उस दिन क्रोध न करेगा, फिर चाहे उसकी कितनी ही हानि क्यों न हो। इस प्रकार प्रण करके उसे सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता। यदि वह एक दिन भी क्रोध को जीत लेगा तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करने के लिये उसमें साहस आ जायगा। तब उसे दो दिन क्रोध न करने के लिये प्रण करना उचित है। इस भाँति बढ़ाते बढ़ाते क्रोध न करने का स्वभाव पड जायगा। क्रोध मनुष्य का पुरा शत्रु है उसके कारण मनुष्य का जीवन दुःखमय हो जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, उसके लिए कठिन से भी कठिन काम करना सहल है।

क्रोध को विलकुल ही छोड देना अच्छा नहीं। किसी को बुरा काम करते देख उसे पहले मीठे शब्दों से उपदेश देना चाहिए। यदि ऐसे उपदेश से वह उस काम को न छोडे तो उसपर क्रोध भी करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुम्बी, अपने इष्ट मित्र अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं।

सरस्वती-सम्पादक प० महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

दया (Kindness)

अर्थ—किसी जीव को पीडित, क्लेशित और दुःखित देख कर उसके क्लेश, पीडा और दुःख दूर करने की जो इच्छा है उसे ही दया कहते हैं। दया मानवीय अन्त करण की सात्विक वृत्ति है। जिससे मनुष्यों के मन में मनुष्यत्व का बीजारोपण हो और पशुत्व-भाव दूर हो कर देव-स्वभाव आवे वही दया है।

दवा की प्रयोज्यता—परमेश्वर की सारी सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य में जैसी बुद्धि है वैसी और किसी जीव में नहीं है। मनुष्य बुद्धि-बल से क्या निर्बल, क्या सक्क, क्या पशु-पक्षी और क्या मनुष्य सब पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। उनसे वह जैसा चाहे, व्यवहार कर सकता है। उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। पर इससे वह समझना नहीं चाहिए कि ईश्वर की पेंसी ही इच्छा है कि वह सबों से ब्योक्क व्यवहार करे। उसने मनुष्यों के हृदय में, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जिहासा आदि पशु प्रवृत्ति को उत्पन्न कर दिया है जैसे ही दया, दाक्षिण्य, उदारता, करुणता, क्षमा, म्वाद्य आदि ईश्वीय वृत्तियों को भी दे दिया है मनुष्य जब काम क्रोधादि का आश्रय लेता है तब नीच, पशु आदि गुणों से सम्बोधित होता है और जब दया-दाक्षिण्य आदि गुणों को महत्त्व करता है तो लोभ उसे दवास्तु आदि आदि है। इन गुणों में दवा सर्वोपरि है। इन लोभों को दबाकर दे कि सभी जीवों पर समान भाव से दवा-रहि रक्त में देवभाव बनाये रहें और भूल कर भी किसीके साथ क्रूरता का व्यवहार न करें।

दवायें दवा—यदि हम अपने किसी आन्वीय व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसके रोग दूर करने के लिये औषधि आदि की व्यवस्था कर देते हैं या उनको पुष्किल देख पुष्किल देख दवायें कर देते हैं और देते ही अपने परिचार को मनीष वास-वास का दवायें कर देते हैं या कदाचित् उनमें कदाचित् अनाथ मित्राणे का भव कर देते हैं तो पर दवा दवा कही जा सकती। क्योंकि वह दवा मित्राण्य नहीं है और अनाथ का दवायें है। यदि वे किसीके किंच

अभाव की पूर्ति करूँ और भीतर यह वासना भरी रहे कि मुझे लोग दयालु कहा करें और सर्व-साधारण में मैं इस कर्तव्य के लिये उच्च बन कर रहूँ तो यह भी दया नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपना स्वार्थ भरा हुआ है। अतएव नि स्वार्थ भाव से क्या नीच, क्या उच्च, क्या परिचित और क्या अपरिचित, क्या देशी क्या विदेशी, क्या आत्मीय तथा अनात्मीय सब पर समान-भाव से दया-दृष्टि जो रक्षी जाती है वही यथार्थ दया है।

दयालु और निर्दय—जो व्यक्ति दयालु है उनका अन्त-करण किसी जीव के दुःख को देखने ही दुःखित हो जाता है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। वे उस जीव को उस दुःख से छुड़ाने का सब भौति प्रयत्न करते हैं। यदि उसमें कोई विघ्न-बाधा आ उपस्थित होती है तो प्राण-पण से उसके प्रयत्न में बद्ध-परिकर हो प्रवृत्त हो जाते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं वे ही प्रकृत दयालु, प्रकृत देवता और प्रकृत मनुष्य हैं। इनकी ऐसी ही दया भी प्रकृत दया कही जाती है। जो अपने ही आराम से दुनिया भर को सुखी समझता है, जो आप उच्च ० महलों में अनेक दास दासियों और सब प्रकार की सुख सामग्री के सासारिक अनेक उपभोगों को भोगते हैं और अपने निकट-निवासी दीन दरिद्रों को नाना कष्ट भोगते हुए देख कर भी जिसके हृदय में नाम मात्र को भी दया का संचार नहीं होता उनके दुःख दूर कर कुछ भी साहाय्य करने को चित्त में चिन्ता नहीं करता उससे बढकर कोई निर्दय दुनिया में नहीं है।

जीवों पर दया—निरवलम्ब को अवलम्ब देना, दुखियों का दुःख छुड़ाना, भूखों को भरपेट अन्न देना, मगनचनों को

मर दाना देना, भिखपट्टी को कपड़ा देना, सब के सुख-सहायुमूर्ति विजलाना आदि कार्यों ही से मनुष्य का दया-भाव प्रकट होता है। जो धनी है वह धन से, जो शक्तिशाली है वह शक्ति से, जो बलवान् है वह बल से, जो सब प्रकार असमर्थ है वह दो चार मीठी बातों ही से और जो है वह दो चार सजुपदेशों से ही दयापात्र धर्मियों विजलाना सकता है। हमें उचित है कि अपने गृह-पशुओं को भरपेट भोजन देकर, उन्हें सुखदायक कार्यों बधा कर सब प्रकार उनका यत्न करें। उपयोग में आने पशुओं से अत्यधिक काम न लें और उनके साथ क्रूरता न करें।

दया की उत्पत्ति — दया सब गुणों में उत्तम है। मानव में दया ही सर्व-प्रधान धर्म है। दया मनुष्यत्व का है। दया ही से मनुष्य का महत्त्व प्रकट होता है। मनुष्य पशुबन्धु है। दया के आगे पात्रापात्र, बंश काल विचार नहीं है। दया करने में मनुष्य के हृदय में होता है वह अवर्णनीय है। जो एक बार दूःखियों को उन्हे तृप्त करना है उस पर ईश्वर प्रसन्न । अतएव माना पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी को दया की शिक्षा दें और उनमें किसी प्रकार प्रवेश होने न दें। हममें अनेकानेक माय बाल शौरी में होते हैं। जो लोग दान-पुत्रियों को दया उक्त शोध करवाते हैं और उनकी सहायता करना बनवाने हैं वे महावीर्य और धारी हैं।
 श्रीकृष्णदास के अष्टाष्टक के श्लोक अन्त में
 श्रीकृष्णदास के अष्टाष्टक के श्लोक अन्त में

ने अन्तिम समय में भी निर्वोध घातकों के लिये सर्वान्त करण से भगवान् से उनकी क्षमा की प्रार्थना की थी । विद्यासागर ने एक अपना नूतन बख्श भिन्नक को देकर जब आप नगे होकर अपने घर आये तब माता को सच्चा वृत्तान्त जानने पर बड़ी प्रसन्नता हुई थी । ऐसे ही दया के अनेकों दृष्टान्त हैं ।

उपसहार—जो मनुष्य जीवन पाकर केवल अपने पेट पोंसने के लिये ही लालायित रहते हैं उनमें और अन्य जीवों में कुछ भी भेद नहीं है । यदि मनुष्य अपना पशुत्व से विशेषत्व प्रतिपादन करना चाहें तो दयावान् बनने के लिये उन्हें यत्न करना परम आवश्यक और धर्म है ।

अभिमान (Pride)

विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष, मान, मर्यादा, कुल, गौरव, धन, जन, राजपाट, धर्म, आचार, और शौर्य, औदार्य, दया, दाक्षिण्य तथा सौन्दर्यादि गुणों के कारण घमण्ड करने को अभिमान कहते हैं । यह नियम नहीं कि ये सभी बातें समुदित हों तभी उनपर घमण्ड करने को अभिमान कहते हैं । किन्तु इनमें से एक एक के ऊपर गर्व को भी अभिमान कहा जाता है ।

यह अभिमान सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का होता है । जिस अभिमान से अपना चाहे कोई लाभ भले हो, हो, पर दूसरों को किञ्चिन्मात्र भी उससे हानि न पहुँचती हो, वह सात्विक अभिमान है । अपने लाभ के सिवा इससे दूसरों की हानि भी हो तो उसे राजस अभिमान कहते हैं । और, जब इससे अपने को कुछ लाभ के सिवा अधिक हानि भी उठानी पडती हो और दूसरों को तो हानि

हामि भोगनी चक्री हो तो उसे सामान्य अभिमान कहते हैं । निदान गुण-भेद के कारण वह अभिमान उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का होता है । इसके अतिरिक्त गुणों के मिश्रण-तारतम्य से इनके और भी अनेक अस्तर-भेद हो सकते हैं, पर तीन ही भेद मौलिक हैं । इसी विधि के समझी जीवमात्र देव, उपदेव वा मनुष्य और वा राक्षस नाम से अभिहित होते हैं और इसी कार्य-पर ध्यान देने से यह अभिमान कर्मणः सर्वथा अशक्त अनुपादेय और नितान्त ही हेय—यैसा तीन का माना जाता है ।

बहुतेरे विवेकी पुरुष अभिमान मात्र को दोषों ही में हैं और उसे किसी भी उपादेय नहीं मानते—हेय ही बतलाने हैं । शायद उनका यह तात्पर्य ही अभिमान वा उसके पात्र वा अधिकारी आज दिन नहीं सकते वा हैं ही नहीं, बाकी दोनों प्रकार के अभिमान से बहूते न होने से उपादेय नहीं है तो साधारण सभी कोई निर्विषय होने में और कोई दोषाकांत होने वा हेय ही ठहरते हैं इत्यादि ।

परन्तु वेरा मुख्य विचार उन लोगों के इस विचार के करने वा मानने के लिये अनुमति नहीं देना में भी देवत्वमात्र मनुष्यों का सर्वथा सम्मान करने का साहचर्य वा उपकार विज्ञान ही मान बैठने की विचारों विज्ञान की विज्ञान के अज्ञान मान नहीं बना पाने । और साथ ही वे हेय रहे हैं कि बहुतेरे व कहीं, आज की देवों लोको-वाली उपकारविज्ञानी कई अर-देवता सभी अज्ञान

इन् लोक को छोड़ गये हैं और कई उदाहरण रूप से वर्तमान भी हैं जिनसे मर्त्यलोक से भी अमर्त्यलोक से बराबरी करने का अवसर मिल रहा है। सभी पढ़े लिखे सदाशय और सर्व श्रद्धास्पद मनुष्य उनको अपना आदर्श पुरुष और नेता मानते हैं। हाँ, ऐसे सत्पुरुष विरले ही होते हैं, हजारों में, लाखों में या यों कहो कि करोड़ों में एक ही दो होते हैं—पर होते हैं नहीं और हैं भी—इसमें कोई सन्देह नहीं। जैसे सभी पर्वत में मानिक हीरे नहीं होते, सभी वनों में चन्दन वृक्ष नहीं उपजते और सभी हाथियों में गजमुक्तायें नहीं पाई जाती, पर कहीं-० ये मिलते ही हैं। इसलिये इनका अभाव नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार उदाहरण न मिलने या कम मिलने से उत्तम अभिमान वा उसके पात्र मनुष्यों का अभाव नहीं सिद्ध हो सकता और न वैसा अभिमान वीरों में ही गिना जा सकता और न वैसे उत्तमाभिमान मनुष्य ही द्वेषी वा कलङ्कित माने जा सकते हैं।

साराश यह कि—जिस अभिमान से मनुष्य की आत्मा सुविचारी मनुष्यों की दृष्टि में किसी तरह कल्पित न प्रतीत होती हो और जो अभिमान मनुष्य के ऐहिक वा पारलौकिक कार्यों में किसी प्रकार की प्रतिबन्धकता न उपस्थित करता हो, वरन् दूसरों का उससे यथार्थ उपकार भी होता हो, वह अभिमान मनुष्य का दूषण नहीं, बल्कि भूषण है—सर्वथा उपादेय है और उभय लोक साधक है। इसीलिये अपने देश का वेश का, भाषा का सम्मान-गौरव का जातीयता का, धर्म का तथा सदाचार-इत्यादि मनुष्योचित विषयों का अभिमान दूषित नहीं समझा जाता, वरन् ऐसे उत्तम अभिमान से अलङ्कृत पुण्य देश के, समाज के और कुल के अलङ्कार समझे

हैं । प्रत्युत् इस अतीतिक गुण से विहीन मनुष्य, मनुष्य कहे जाकर असुर, राक्षस और देश तथा समाज के प्रधान लक्ष्य माने जाते हैं । यदि अभिमान मात्र दृष्टि और हेतु मन्त्रा जाता तो सभी अभिमान से रहित विज्ञानी मनुष्य भी सोऽह ब्रह्मास्मि' इत्याकारक अभिमान-विशेष से युक्त होने कारण मोक्ष कभी नहीं पाते पर पेसा सिद्धान्त नहीं है ।

वेद शास्त्र एक स्वर से ऐसे अभिमान विशेष को भी का साधन बतलाते हैं, जीधन्मुक्ति तो इस निदान्त निर्भर है । यदि ऐसी व्यवस्था न मानी जायगी तो बन्ध मोक्ष की सभी व्यवस्थायें अव्यवस्थित हो जायेंगी ; के साधक बाधक विषय बनाने वाले सभी प्रमाण-शास्त्र हो जायेंगे । अतः पूर्वोक्त व्यवस्था ही सर्वथा मान्य सर्वधार्मिक-सम्मत है । इसलिये अपने को इस उत्तम अभिमान का अधिकारी बनाने के लिये, इस अतीक व्यवहार से अपनी आत्मा को अलङ्कृत करने के लिये सभी मनुष्या को प्रालम्ब से यावच्छक्य प्रयत्न चाहिए । यही धर्मनीति की मूल भित्ति है ।

बाकी दो प्रकार के अभिमानों में से प्रथम (राज्य) नीतिक विचार से कुछ उपयोगी और धार्मिक होने पर भी परार्थ और परमायु की बाधकता की नहीं । इस लिये हमको सर्वथा न तो उपास्य हो ही और न हेतु ही समझ सकते हैं । अतएव अन्त के मनुष्य यदि मन्वस कोटि के मनुष्यों में अपनी निम्नी जाई, जो उनका उचित दर्शन है, तो वे हमें भले ही पर इतम कोटि के मनुष्यों का जो हमने कल्प ही । जीवों की तरह हमें भी कुछ और इस मान

कर मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को भी इससे सर्वथा अलग रहने की सलाह मैं नहीं दे सकता । क्योंकि भ्रमविकाशोपयोगिनी राजनीति का मूल यही है । सांसारिक परिस्थिति और भविष्य आत्मोन्नति के लिये इसका सर्वथा त्याग वा इससे सर्वथा उदासीन रहना उतना उपयोगी नहीं जचता, पर तो भी इतना आवश्यक कहेगा कि सावधान और सदाशय मनुष्य चाहे तो इसके निकृष्ट दूसरे अंश से बचकर भी अपना मतलब निकाल ले सकता है ।

तीसरा तामस अभिमान अधम है । यह राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों का सर्वस्व और प्रधान अवलम्बन है, तथा कूट नीति की जड़ है । वह उभय-लोक-बाधक होने के कारण बड़ा ही नीच और सत्यानाशी अभिमान गिना जाता है, अतएव सर्वथा हेय है । इस विषय में औरों के विचार से मैं सर्वथा सहमत हूँ । जो मनुष्य भद्र समाज में प्रविष्ट हुआ चाहे और अपने को दैवी-प्रकृतिक बनाने की कामना रखता हो वह भूल कर भी इस नीच अभिमान को अपने पास तक भी फटकते न दे । मैं उन नवयुवक भाइयों को, जिन लोगों पर ही भविष्य उन्नति की आशा-भरोसा है, इस महा जघन्य अधम तामस अभिमान से कोसों दूर रहने का सत्परामर्श देता हूँ ।

यह सिद्धान्त इतना सुबोध और स्वतः सिद्ध प्रसिद्ध है कि इसके लिये शास्त्रीय प्रमाणों को उद्धृत करने तथा उदाहरणों को देकर अधिक स्पष्ट और पुष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, अतः वैसा नहीं किया गया ।

ममता (Modesty)

संसार के साम्य-वादिनों में शिरोमणि, सिपसवर्मा के बाबा गानक कैसी बढ़िया बात बतलाते हैं सो

सुनिधे—

गानक मन्हें हो रहे जैसी मन्हीं पूब ।

बास पात सब सुनिधे पूब खूब की खूब ॥

इस वीहे में वे मन्न होने का कैसा अच्छा उपदेश देने दिखी, साहित्याकाश के पूर्ण चन्द्रमा, कविकुल गुरु तुमसीदासजी भी कहते हैं कि “बया नवहि बुध पाये ।” आपकी समझ से विद्या बढ़ने का, ज्ञान होने बुद्धि से सरोकार रखने का मतलब यही है कि मनुष्य संसार में रहे । जो मन्न होता है, जिसमें विनय रहती है वही समाज में भया और विभाव्य है ।

अकड़ कर चलो, अपने सामने किसीकी सिनका भी मत समझो, ली ली अचरख करके भी दुनिया की के लिये तैयार रहो, एक भर विद्या ही तो सब समझ बनो, बार बैले की सिनका हो जो काम अपने हीसिपत की हुकड़ी मरा करो तो देखो कि जोड़े ही में सारा संसार तुमको फिरन्द ही आचका । सभी पतन के लिये परमेस्वर के आर्षण करने और यदि इससे लिये बेहा करे। अविनाशिकी और दुर्धनिकी दुनिया दुखम है और सब दुखों का सारा संसार अपनी है ।

तुमने कोई अचरख किया, इससे तुम्हारे किसी बड़े को दुखदा का नबर, इससे तुम्हारी यदि भर शक्ति

करने का सकल्प कर लिया । ऐसे-श्रवसर पर तुम्हीं कही कौनसी श्रौपधि तुम्हारे श्रष्टृ को ठीक रास्ते पर लाने के लिये उपयुक्त होगी ? श्रफसर से लड़ाई कर के कभी तुम उसको उसके सकल्प से विचलित कर सकते हो ? अपनी दलीलों और सफाई के सबूतों के ढेर के ढेर सामने पेश कर के भी क्या तुम उसका मन फेर सकते हो ? नहीं, इनसे काम नहीं चलेगा । तुम नम्र होकर उससे कहो कि मुझसे यह भूल हो गयी, इस बार क्षमा हो, आगे से ऐसा न होगा । बस सारा झगड़ा यही तय हो गया । तुम्हारे नम्र निवेदन के आगे उसके दृढ़ से दृढतर संकल्प को भी झुकाना ही पड़ेगा । नम्र मनुष्यों की धिनय-नम्र बातों को सुन जल्लाद भी अपनी नगी तलवार जमीन पर डाल देता है, झुकायी हुई गर्दन पर भला किसका कठिन हिया होगा जो हाथ भी रखे, हथियार की तो बात ही न्यारी है ।

नम्र होने से कोई नीच नहीं होता—नम्रता मनुष्य को और भी ऊँचा बना देती है । नम्र मनुष्य अपने गुणों को आप प्रकट नहीं करता, पर उसके गुण नम्रता के स्वच्छ स्फटिकावरण के भीतर से विजली की रोशनी की तरह फूट फूट कर बाहर निकलते हैं । छिछोरे ही अपनी प्रशंसा आप गाया करते हैं, अपने को बड़ा और गुणी प्रमाणित करने की प्राणपण से चेष्टा किया करते हैं, पर जो वास्तव में गुणवान् हैं वे बाहर से ऐसे बने रहते हैं कि सरसरी तौर से देखने पर कोई न समझ सकेगा कि ये कितने पानी में हैं ।

नीतिशास्त्र के ज्ञाता, पार्थक्य जगत् के प्रसिद्ध विद्वान् सेमुपल स्माइल्स के स्वर में स्वर मिला कर हम भी कहते हैं कि—

उठ गई है, वहाँ जाँना प्रकार की कुप्रथाओं—बिभीनी कुटीरियों तथा मई कुसस्कारों—ने विकराल मूर्ति धारण कर लिया है। पुनः दिन दिन वह सामाजिक कपीर असाध्य रोगों का शिकार बनता जाता है। इसी प्रकार, विचार हीड़ाकर हम लोग देख सकते हैं कि, एकता द्वारा किस तरह हित-साधन और कल्याण होना सम्भव है। तथा, एकता का तिर-स्कार कर देने से, कितनी शीघ्रता के साथ हम लोगों का और सत्ताशून्य हो जाना निश्चय है।

साधारणतः देखिये, एक हाथ से ताली नहीं बजती। खुटकी भी एक अंगुली से नहीं दब सकती। एक पहिये के बल पर गाड़ी भी नहीं चलती। एक अंग से कँची भी नहीं कतरनी। एक अक्ष से लेखनी तक नहीं लिख सकती। यहाँ तक कहते हैं कि, एक पर एक रहने का '११' हो जाना है। एक की पीठ पर निकम्मे शिकार भी लगाना मुदते बन्ने जायें तो करोड़ों की संख्या बात की बात में बन जाती है। खीरिया, जो संसार में मुद्रापिपुत्र जीव हैं, एकता की शक्ति दिखाना कर लोगों को बकित बना रही हैं। एक मूत्र मक्खनी को भी बाँध कर फिर रख सकता। मंकिन, बहुत से मूत्र—एक में एक मिला हाथी को भी मिला भर डिगने नहीं देते। यह प्रति दिन के आसने नाचने वाली बानें नाक पर रखिये। पौष्टिकताओं की एकता से रचे गये मन्नाप की और दधि जोड़िये। भी एकता के अमृत उदाहरण वर्तमान हैं।

शोभाओं के मेल से बुद्ध, एनों के मेल से 'पञ्च', एनों के बुद्ध की शोभा और शीतल माया का कैलाश होना बुद्धों के मेल से गुच्छा और माया की मैदानी होनी है। के मेल से एक बड़ी आठवनी बन जाती है।

पूर्ण शिक्षा—आर्थिक या पारमार्थिक, वैज्ञानिक या व्यावहारिक, व्याकरण सम्बन्धी या साहित्यिक, किसी प्रकार की शिक्षा क्यों न हो एक में पूर्ण अभिज्ञता होनी चाहिये । एक एक विषय की शिक्षा में एक एक का पारगता होना बहुत आवश्यक है । यद्यपि सब विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना नितान्त सभी को प्रयोजनीय है और इसके लिये चेष्टा भी करनी चाहिये तथापि एक में पूरी पारदर्शिता न रखने से उनके महत्त्व प्रकट नहीं होता और वह विद्वान नहीं कहा सकता । सब विषयों में जो अपूर्ण विद्वान हैं वे 'पञ्चवप्रशी अपरिच्छद' कहलाते हैं ।

प्रश्न—विवाह्ययन श्रेष्ठमणोपकारिण मातृभाषा शिक्षा का एक, ते
 योषा के न म इन प एक पद येन विद्वो ।

द्वितीय परिच्छद—सामाजिक प्रथा वा अनुष्ठान ।

(Social customs or Institutions)

वार्ध-विवाह (Early Marriage)

दुमिका—हिन्दू-समाज में आज तक जितनी कुरीनियाँ हैं और उनका जितना बुरा प्रभाव उन्म पर पड़ा है वक जोर और वार्ध विवाह का बुरा प्रभाव एक और है । इससे उसमें जो सत्यानाश का मूचयान हो गया है रहा है उसका देव का दुःख से हृदय प्रव उठना है उससे सामने किसी कुरीनि का बराबर मन न मरी । सही कारण है कि समाज सुधारक
 ध्यान इस और मुक्त प्रभावहरी
 अनु-धन को

आवश्यकता—दूषित विवाह चार प्रकार के हैं। बहु-विवाह, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, और बेजोड़ विवाह। विधवा विवाह शास्त्र-दूषित बतलाया जाता है अतएव इनमें उसकी गणना नहीं हो सकती। इन विवाहों की बुराइयों सब को विदित है। पर बाल्य-विवाह की बहुत ऐसी बुराइयाँ हैं जो प्रत्यक्ष-रूप से नहीं दिखाई पड़तीं। इसी से अन्यान्य तीनों दूषित विवाहों से इसकी विशेषता बहुत बड़ी चढ़ी हुई है। अतएव इससे बचना सब को उचित है।

मूळोत्पत्ति—विचार से यह ज्ञात होता है कि बाल-विवाह प्राचीन नहीं, आधुनिक है। सम्भवतः मुसलमानी साम्राज्य के समय से ही इसका प्रचलन हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण गुरुतर है। मोटा-मोटी यह कहा जा सकता है कि ग़या धनी और ग़या गरीब, किसी के घर युवती कन्याएँ उस समय बचने नहीं पाती थीं। वे अवस्थापन्न होते ही अधिकारियों की कुदृष्टि में पड़ कर लूट ली जाती थीं और 'जोड़ पहरू सोड़ चोर' की कहावत चरितार्थ होती थी। इसी समय से पदों की प्रथा प्रचलित हुई और बाल्य-विवाह भी जारी कर दिया गया। जहाँ प्रभुताशाली पुरुष थे वहाँ इस बात की कम सम्भावना थी, इसीसे वहाँ अब तक ये दोन बातें नहीं हैं—जैसे महाराष्ट्र और पंजाब। लोगों ने मार मर्यादा के सरक्षणार्थ उपाय तो अच्छा निकाला पर समय के फेर से वह बात न रही।

दोष—बाल्य-विवाह होने के सम्बन्ध में कुछ शास्त्रीय और सामाजिक बातें भी उठायी जाती हैं। वे ये हैं। जिस कुल में कन्या सयानी हो जाती है उसकी बड़ी बदनाम होती है। कुल में कलङ्क लगने की भी सम्भावना रहती है।

अब दोनों सचाने रहते हैं तब उनमें गह्र प्रेम नहीं होता और इनका सुख बिरहवायी नहीं रहता । पुरुष यदि अबस्थापन हो कर अपने मन के मोताबिक विवाह करेगा तो कई कारकों से सामाजिक हानियाँ हो सकती हैं । राजस्वला कन्या शास्त्रीय विधि के अनुसार दान के अनुपयुक्त हो जाती हैं, इत्यादि ।

दोष निराकरण—ये दूषणीय बातें प्राचीन नहीं, नवीन हैं । ऐसी बातें प्राचीन काल में किसी के मन में नहीं थीं । पहले अब कन्यायें विवाह-योग्य होती थीं तभी उनका विवाह होता था । वे पितृकुल में ही सुशिक्षित हो कर पतिवृष्ट में आ कर को प्रसन्न रखती थीं न कि बाह्यावस्था में आकर घर-घर का बोझ होती थीं । कुल में कलह जगने की बात की कुठिळा और कुसङ्ग का फल है । कुलाङ्गनायें शुच-स्वभाव के कारण पति का हृदय अपने घर में के लिये न रख सकें यह कभी नहीं हो सकता । यह कोई विचार नहीं कि अपरिपक्वावस्था ही में विवाह होने से दोनों गह्र प्रेम होता है । पुरुष अबस्थापन हो कर स्वतन्त्रता विवाह न करे तो कोई दुर्गाई नहीं है । उनका विचार पर निर्भर होगा तो कोई कुफल न फलेगा । ऐसी सामाजिक विधि का भी निर्वाह किया जा सकता है । जो यह समझते हैं कि हमारे बड़के बाकों का बाह्यावस्था न होना तो लोग मेरे कुल में नामा भूमि के बल्लह करने लयेंगे—यह उनका अज्ञ है और मूर्खता है ।

विवाह-विवाह के दोष—बाह्यावस्था में विवाह करना बड़का-बड़की का बीषट करना है । आत्मकल का कैला अभाव देना जाना है कैला बड़के नहीं की कैली रिक्त पहले विवाही ही कैली

श्रव नहीं मिलती । इस ओर किसी का ध्यान नहीं है । लड़कों की सगति की ओर भी अभिभावकों का कुछ खयाल नहीं है । अतएव आज कल के लड़के १० वर्ष लगते न लगते विलासिता की मूर्ति और विषयलोलुप बन जाते हैं । इस अवस्था में यदि विवाह कर दिया, जाय तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जायगा, वीर्य नष्ट हो जायगा, स्वास्थ्य में हानि पहुँच जायगी, शरीर निर्वल, निस्तेज और नष्ट हो जायगा, और उनसे जो सन्तान पैदा होगी वह भी शारीरिक सारी शक्तियों से हीन, दीन और मलीन होगी । सब से बढ़कर दुःख की बात तो यह है कि लड़का जब तक चैतन्य हुआ नहीं, अपने को ठीक तरह से पहचाना भी नहीं कि उसके गले एक और ढोल मट्ट दिया जाता है । बनी-मानियों को इसका तो दुःख कम होता है पर साधारण अवस्थापन्न व्यक्तियों को निस्सहाय होकर जो कष्ट भोगना पड़ता है वह वे ही जानते हैं । जिन उच्च जातियों में विधवा-विवाह का प्रचलन नहीं, उनके यहाँ इस बाल्यविवाह के कारण बाल-विधवाएँ जो मर्मान्तिक याननायें सहती हैं वह किसी से छिपा नहीं हैं ।

उपसंहार—इन उपर्युक्त बातों को सोच विचार कर विचारवान व्यक्ति बाल्य विवाह का कभी साहस नहीं करेंगे । हो सकता है कि देश, काल और अवस्था के अनुसार कुछ कम उम्र में विवाह हों पर यह खयाल रखना चाहिये कि जब तब कन्या रजस्वला न हो जाय या उसका समय न पहुँच जाय तब तक कन्या का विवाह न करना ही श्रेयस्कर है । इसके लिये उपर्युक्त समय तेरह या चौदह वर्ष का है । इसी प्रकार जब तक लड़के की अवस्था दस वर्ष की न हो तब तक उन्हें विवाह के बन्धन में बाँधना नहीं चाहिये । इस अग्र-

का का पुरुष सबल और सुयोग्य हो सकता है और अपने जीवन-निर्वाह के योग्य शिक्षा-लाभ भी कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवक सुसग में रहकर सदाचारपूर्वक अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें और अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर लौकिक धर्म निवाहें तो कभी भी भारी सन्तानें दुर्बल न होंगी और उनसे किसी प्रकार वशलोप होने की सम्भावना नहीं रहेगी। जैसे विवाह बंगाल और महागण्ड में सदा हुआ करते हैं। अन्य प्रान्तों में भी किसी जाति में यह बात है पर अधिकतर बड़ी २ जातियाँ बाल्य विवाह की ही प्रबल पक्ष-पातिनी हो रही हैं। यह देश और जाति दोनों का बाधक है। ऐसी कुप्रथा का जहाँ तक शीघ्र ही उठा हो देना चाहिये।

प्रश्न—भक्तिप्रथा, विवाह विवाह, विद्व और मुसलमान विवाह अन्त और अन्त में भी कुप्रथा पर एक एक लेख लिखो।

तृतीय परिच्छेद—प्रवाद और सूक्तियों ।

(PROVERBS AND SAYINGS)

सारक्यं सत्तमो मार्गः

(Honesty is the best Policy)

सारक्य वा साधुता दोनों एक ही बात है। सासारिक कार्यों में सफलता-लाभ के लिये त्रिन साधुताओं का ही अभाव किया जाता है वही साधुता वा सारक्य है। आज का अक्षय भाषा में इसे रोमान्टरी कहते हैं। वही साधुता वा सारक्य साधुता के लिये अक्षयकर सुभाषण है। सारांश कि कोई कौन उ काम नहीं हो उसमें कष्ट, हानि-हिन कर कष्ट २ सन्तुष्टि व्यवहार करना अर्थोत्तम है।

सभी लोग चाहते हैं कि हमें कृतकार्य हों—हमारी अभीष्टसिद्धि हो पर उनमें बहुत कम सफल-मनोरथ होते हैं। क्यों ? इसका एक यही उत्तर है कि वे अपने अभीष्ट-साधन की कार्यसिद्धि में सत्पथ का अवलम्बन नहीं करते। वे थोड़े से प्रलोभन में पड़ कर अपना प्रकृत पथ छोड़ देते हैं। इसका फल यह होता है कि वे अपने कार्य में हर प्रकार की हानि तो उठाते ही हैं साथ ही साथ लोक में अपयश, कलङ्क और दुर्नाम फैलाते हैं। इस प्रकार के कार्य से चुपचाप बैठे रहना ही अच्छा हो सकता है। कर्मों में असाधुता से भी अपने कार्य में सिद्धि की सम्भावना है पर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि कार्य में गुप्त रूप से छिपा हुआ कारण यथा समय प्रकट होकर सभी पोल खोल देता है। अतएव शीघ्र अधिक लाभ के लिये असन्मार्ग का साधन करना अत्यन्त अनुचित है।

सूय सोच विचार कर, आगे पीछे देख सुन कर और फलाफल की विवेचना कर यही उचित जान पड़ता है कि साधुता का पथ ही प्रशस्त और निर्विघ्न है। सत्पथ का पथिक धन परिश्रम से अर्थोपार्जन करना और प्रतिष्ठा पाना शास्त्रा-नुमोदित है। यद्यपि इस प्रकार कार्य करने में कष्ट है और छल-कपट का जाल बिछा कर सुर से धन कमाना सुखकर है तथापि सत्य से विचलित होकर संसार की मर्यादा लांघना-प्रशस्त नीतिपथ का अतिक्रम करना उचित नहीं है। संसार में जितने उन्नतिशील पुरुष हुए हैं उनके सहायक धर्म, बुद्धि और परिश्रम ही हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो पाप बुद्धि से पैसे कमाकर सौभाग्यशाली बन गये हैं पर उनकी सम्पत्ति विधुद्विलास के समान क्षणस्थायी है—चिरस्थायी

विचारात्मक प्रबन्ध ।

नहीं । यूरोप की सारी जातियाँ, अमेरिका, जापान आदि
अभ्युदयशाली देश केवल साधुता से ही अपरिचीम परिभ्रम
के द्वारा नाना कलाकौशल और व्यवसाय-बुद्धि की उद्धारना
कर सम्पत्तिशालियों में अभगण्य हो रहे हैं ।

क्या पढ़ना लिखना, क्या नौकरी करना, क्या कोई व्यव
साय करना और क्या कोई दान-पुण्य करना—सभी कार्यों में
साधुता की आवश्यकता है । इसके बिना कोई काम शान्ति
पूर्वक चलने का नहीं और न कोई लाभ होने का । पढ़ने
लेखने में मास्टर को धोखा देना, उनसे दिग्ने = पूछपाछ कर
प्रश्नों का उत्तर देना, कारी नकल करना, नौकरी में मानिक के
मन से काम न करना, उस बहलावा देना, घुम मंता, अपने
लाभ के लिये मालिक को हानि पहुँचाना, व्यवसाय में भ्र-
मूढ की मीठी = बातें बोलना, शिष्टाचार भिन्नता कार्यों का—
गाहक को पट्टी पड़ाकर अपना मतभाव गाँटना, पैसा ठगना
और धान पुण्य में दिग्गलीला कार्य करना, करना छोड़ा और
बहुत कहना आदि जितने प्रपञ्च के कार्य हैं सभी तीक्ष्णमुख
के शोधक और हानिकारक हैं । जैसे ही अन्यान्य कार्य
जितने वाहरी रूप हक सभी प्रकार हैं । इनका परिणाम य
होता है कि क्षापन का विभावण एक जाता है, स्वयं जा
रहती है, और जैसे ही परस्पर पूजा, सम्पत्ति और मन
नाशिय उपय जाता है । पर इन्हीं कार्यों में साधुता
व्यवहार किया जाय तो धाँड़े हो जिनमें विभावण उपय
जाता है, ब्रह्म-भक्ति पर जाती है और ब्रह्मण् इतनी प
बलि का शीघ्र ही प्रसार हो जाता है । एक कति, स
शुभहार और ब्रह्मण्ण्ड में सभी की प्रपत्ति होती है ।
व्यवहार इति-नों का या ब्रह्मण्ण्ड लक्ष्य शीघ्र

का नहीं है। क्योंकि हरेक काम में पद पद पर उसे भय बना रहता है। वह हमेशा इस बात से शङ्कित रहा करता है कि अब मेरी पोल खुली तब खुली। वह बाहर भीतर से सब प्रकार सुखी क्यों न रहे पर उसके हृदय में उल्लास नहीं—प्रसन्नता नहीं, और शान्ति नहीं। उसके मुँह पर सदा कालिमा मिश्रित एक विषादमय छाया बनी रहती है। वह न मालम निरन्तर मन में क्या सोचता रहता है। बहुत सावधान रहने पर भी जब उसकी दुरभिसन्धि खुल पडती है तब वह जनसमाज में मुँह दिखलाने के लायक ही नहीं रहता बल्कि लाञ्छना सहित उसे राजदण्ड भी भोगना पडता है। पर साधुजीवन इससे एकदम विपरीत है। साधु व्यक्ति सत्पथावलम्बी होकर अपने श्रम से जो कुछ सामान्य उपार्जन करता है उसीसे भोपडी में रहते हुए भी जिस उल्लास और आनन्द से तथा जिस शान्ति और निश्चिन्तता से दिन बिताता है उसके नाममात्र सुख को स्वप्न में भी असत्पथगामी व्यक्ति राजप्रासाद में राजोपभोग भोगते हुए भी नहीं पाता। साधु व्यक्ति के मुख प्रफुल्ल, चित्त उद्वेग गून्थ और कार्य निश्चल होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिये ससार कर्मक्षेत्र है और उसमें सत्पथावलम्बी होकर परिश्रम करना ही निज कार्य है।

लोग क्यों असत्पथ का अवलम्बन करते हैं ? इसके कारण तीन हैं—आलस्य, श्रमविमुखता और लोभ। सभी चाहते हैं कि हम बनी हों, सुखी हों, और यशस्वी हों, पर वे परिश्रम करना नहीं चाहते—आलस्य नहीं छोडते। इस दशा में उनकी मैनकामना पूरी हो तो कैसे ? इसके लिये वे चोरी, उगी और बेईमानी करने पर उतारू होते हैं। चोर, चुहाड, धोखेबाज, घूसखोर वगैरह की दुर्दशा देख कहना नहीं होगा

कि इसका परिणाम बुरा होता है । इससे मनुष्य का कर्तव्य है कि या तो लोभ छोड़ दे या लोभी बने तो हड़तोड़ परिश्रम करे । फिर उसे असाधुता के लिये बाध्य होना नहीं पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि सत्यधगामी होने में बहुत कुछ कष्ट भेलना पड़ता है और जीव मनोरथ की सिद्धि नहीं होतो, तथापि महाराज हरिश्चन्द्र, नरदेव धीरामचन्द्र और धर्मपाल युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को सत्यधगामिता और उसमें सुफल फलते देख कर भी अधीर न होना चाहिये । क्या राजनीति, क्या समाजनीति और क्या वाणिज्यनीति सभी नीतियों की सारनीति साधुता है । ससार में कृतकार्य होने के लिये साधुता ही एक मात्र सत्य है । इससे कभी किसी को विश्वलित नहीं होना चाहिये ।

अवगुन ही को गहत हँ, गुन न गहँ खल लोक ।
पियै कथिर वै ना पियै, खर्गी पयोधर जोक ॥

आजकल निम्नों का जनेडा बड़ा हुआ है जिन्होंने घाट घाट शिवाले या मन्दिरों में जमा हो निम्ना करने का प्रसन्न कर लिया है, फिर भी हम सब लोगों की भलाई ही चाहते हैं क्योंकि हमारा काम सदा सब की भलाई चाहने का है और हम भी इस सिद्धान्त पर आकड़ हैं "कोटिभ योडा क्या करे औ सहाय रघुबीर" ईश्वर जो कल-करक का साक्षी है जानक है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं और हमारे निम्नक महात्त्यों के कुटिल चित्तवृत्ति का भागी भी नहीं चाहते । ईश्वर जो कल-करक का साक्षी है जानक है "करो करो-करो" जिस सर्वजन हितैषी अर्थात् इरादे से सर्वजन-साधक के अनुष्ठान में हम लोग प्रवृत्त हैं उक्त निम्नक-

धर्म के बल से खलप्रकृति निन्दकों की एक नहीं चलती जिस
जिस बात के लिए सिर उठाते हैं भरे मुँह गिरते ही जाते
मसल है "जो टेढ़ई जीते सग्राम क्यों खरची तुरकी का दाम
हकिसी बुद्धिमान् समझदार की समझ का निचोड़ है—

"सर्वे यत्र विनेतार सर्वे परिडतमानिन ।

सर्वे स्वोत्कर्षमिच्छन्ति तद्बृन्दमवसीदति ॥"

जहाँ सब अपने अपने को अगुआ बनते हैं, सभी अप
को परिडताई ओर बुद्धिमानी में अग्रगण्य माने बैठे हैं अ
सभी अपना २ उत्कर्ष चाहते हैं अर्थात् हमारी ही बात स
पर वाला रहे और सब हम से दबें जहाँ ऐसे २ बल
दिमाग वाले भरे हैं वह समुदाय के दिन चल सकता है ?
अब भी समझाते हैं सब कपल दूर बहाय मन की मैल स
कर हमारे समान सरल और सीधे जी के बनो हमें अप
शिखागुरु मानो, और जिस शुद्ध चित्त से हम तुम्ह
भलाई में प्रवृत्त हुए थे उसे अब भी साँचो सखेरे का भू
साँझ को आवै तो उसे भूला नहीं कहते बहुत भटक
अब भी हमारा कहना अपना हित समझ ग्रहण कीजिये
अन्त में तुम्हें ग्रहण करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने भी
निश्चय कर लिया है "देह वा पातये कार्यं वा साध
आप लोगों ने जो कुछ अनुपकार हमारे लिये करना ठाना
कभी न चूकिए हम आप का सब प्रहार सहने को मु
बैठे हैं, पर तुम्हें बिना राह लगाए न हटेंगे पर न हटेंगे,
करो दो एक लमडों के बहकाने में लगे हो जिससे तुम
अन्धकार छाया हुआ है और न उनके जीते जी यह ता
तिमिर कभी दूर होने वाला है मसल है "हम ने तुम्हारे
साँसुरी बजाया तुम न नाचे" हम तो हित की बात सु

और तुम्हें बुरा बने तो लाचारी है देव ही हम तुम दोनों पर कुछ प्रतिकूल है क्या किवा आय ईश्वरेच्छा ।

परिहृत बालकृष्ण भट्ट ।

गद्यं कवीनां निकषं बद्धमि ।

शास्त्र में लिखा है कि "गद्य कवीनां निकषं बद्धमि" अर्थात् कवि की कसौटी गद्य ही है । क्योंकि कविता में तो एक अंश के सुन्दर होने से भी सारा कवित्त अथवा लगने लगाना है पर गद्य में यह बात नहीं है । गद्य तो सर्याङ्ग सुन्दर हो तभी अथवा लगता है । उसमें एक अंश भी गड़बड़ हो तो गद्य अपने लेखक की बुद्धि का परिचय दे देता है । फिर पद्य में तो कृन्द् के कारण स्वच्छन्द शब्दों का विन्यास नहीं हो सकता क्योंकि उतने ही लघु गुरु के नियम से कम्मे हुए शब्द चाहिये, पर यह बात गद्य में नहीं है । गद्य में यदि यथोचित शब्द का प्रयोग न किया जाय तो यह कहने की जगह नहीं रहती कि क्या करे कृन्द् के परवश हैं । और गद्य का शब्द छोटा हो तो अगनी कल्पना का आकार भी पीट पाट कर छोटा ही करना पड़ता है, और शब्द के आगे विशेष गति रखते भी छोटे ही में विषय समान करना पड़ता है, पर वह गद्य में नहीं है । गद्य में कितनी बात हृदय में जाय बिना लोभे मरोडे यथाविन्न प्रकाशित कर सकने है ।

गद्य में यदि सुन्दरतापूर्वक किसी विषय का प्रतिपन्न बने तो वह वह भी नहीं कह सकता कि क्या करे ही बुरा हो गया और आय पद्य में परात्म के अनुमान (श्रीक) का वहाँ खंडा रहता है, त्रिभुके कारण प्रकृत शब्द का भी प्रयोग करते अरु लघु शब्द में और अगनी कवी

भाषा में कुछ विकृति करके कितने ही नये शब्द बनाने पड़ते हैं। जिनसे तत्क्षण ही प्रसादगुण नष्ट हो जाता है और भविष्य काल के लिये अपभ्रंश शब्दों की नेव पड़ती है। गद्य में यह बखेडा भी नहीं है। गद्यकर्त्ता यह भी नहीं कह सकता कि पदान्त के कारण हमारी कविता में माधुर्य घट गया। यहाँ तो कुछ भी मधुरता की घटी हो तो अपनी ही श्रद्धता माननी पड़ेगी जैसे चौपड हारने वाले अपनी भूल भी पासे के माथे मट्ट देते हैं पर सतरञ्ज वाले को तो अपनी भूल मानने छोड़ गति नहीं। वैसे ही पद्यकर्त्ता अपने अपाटव पर भी बहुत खात बना सकते हैं परन्तु गद्यकर्त्ता को शरण नहीं। गद्य में दर्पण की भाँति कार्य की पूरी पूरी शक्ति प्रतिफलित होती है। इन्हीं कारणों से "गद्यं कवीना निकप वदन्ति" यह पुरानी कहावत चली आती है।

साहित्याचार्य प० अम्बिकादत्त व्यास ।

प्रश्न—'जहाँ चाह वहाँ राह' 'बुद्धिर्यस्य बल तस्य' 'बुन्द बुन्द सो घट भरे' 'समगजा' दोषगुणा भवन्ति' और 'कहने से करना अच्छा' इन पर एक एक लेख लिखो ।

चतुर्थ परिच्छेद—तुलना और विभेद ।

(Comparison and Contrast)

विद्या और विवेक—(Knowl. and Wisd.)

"Knowledge is proud th. leaf"

Wisdom is

प्रायः विद्या और विवेक दोनों परस्पर मिश्र हैं। विद्या का स्वान अनुपपन्न के 'मस्तिष्क' में और विवेक का 'बुद्धि तथा विचार' में है। हम लोग अच्छी-अच्छी उपादेश पुस्तकों से एषम-बड़े-बड़े अगदधत्त विद्वानों से विद्या अर्जन करते हैं। किन्तु, विवेक हम लोगों की अपनी ही आध्यात्मिक अनुभूति तथा आत्मानुशीलन से उपजता है। संसार भर के पढ़ाई का परिचय मात्र करा देना विद्या का सहज काम है। किन्तु, उनके विषयमें सन् अमृत का निर्णय, गुणावगुण का निराकरण तथा नीच उच्च का प्रमेय कराना विवेक का स्वाभाविक धर्म है।

बिना विद्या के विवेक की स्थिति सम्भव है। किन्तु, बिना विवेक के विद्या के फलवती, गारिमामयी, खिरम्यायिनी, उपकारिणी और विशुद्धा होने में सम्देह है। विवेक हम लोगों को केवल सम्प्रवृत्ति की और सञ्जागिन करता है। किन्तु, ही सकता है कि विद्वान असहिष्णु की ओर भ्रुक पड़ें और उनका पाँव नीचा ऊँचा पड़ जाय। विद्या बननाही है कि वाता में हमारा जन्म हुआ है और भाव्या से विवाह। किन्तु, दोनों में किन्तु स्वाभाविक अन्तर है, वह विवेक ही द्वारा

जाता है। विद्या द्वारा अपने ज्ञानत्रय में तथा परपुत्र में भेद पैठ सकता है। किन्तु, विवेक द्वारा तो "वसुधैव कुटुम्बकम्" का सिद्धान्त बहमूल होता है। विद्या का केन्द्र यदि सञ्चालित हो तो हो, किन्तु विवेक में सही-सही का भेद ही नहीं रहता, बल्कि हममें अज्ञान, ज्ञानार्थ के

है।
 यदि विद्या सुन्दर स्त्री है तो विवेक है उन्का सकारण
 । विद्या—अपवृत्ता, विवेक—अनुभव। विद्या पुण्य,

विवेक—पराग । विद्या—नौका, विवेक—केवट । विद्या—मणि, विवेक—प्रभा । विद्या—वसन्त, विवेक—कलकण्ठ । विद्या—काशी, विवेक—विश्वनाथ । विद्या—विविधव्यजन, विवेक—लवण । विद्या—सुन्दरी स्त्री, विवेक—सतीत्व ।

विद्या द्वारा चरित्रगठन होना सर्वथा सम्भाव्य नहीं है, पर विवेक द्वारा चरित्र का सुधार और संस्कार होना ध्रुव है । विवेक के विमल वारि से विधौत होकर विचार का कलेवर इतना निर्मल हो जाता है कि भले बुरे की जानकारों को करके मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं की ओर से हट जाता और सन्मार्ग पकड़ लेता है ।

बड़े सौभाग्यसे विद्वानों को आध्यात्मिक ज्ञान उपार्जन करने का सुअवसर प्राप्त होता है । जो लोग केवल किताबों के कीड़े बने रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्थूल जगत् के सिवा सूक्ष्म संसार प्रविष्ट नहीं होता । परन्तु, विवेक पुरुष की पैनी दृष्टि में बाह्य जगत् तथा अन्तर्जगत् समान रूप से भासित होता है ।

विद्या से अहम्मन्यता हो सकती है, लेकिन विवेक से विनय का विकास, प्रतिभा का प्रकाश और मानसिक दुर्विकारों का नाश होता है । विद्वान् लोगों की कुण्ठित बुद्धि जब निरन्तर मनन और चिन्तन से विकशित होती है, तब उन्हें अपने ओझेपन का ज्ञान होता है और वे अपनी न्यूनता की पूर्ति के लिये यत्नवान् होते हैं । तदुपरान्त, उनकी चेतनशक्ति स्फुरित होती है एवं विचार विमल होते हैं । मगर विवेकी बुद्धि सदा विकशित रहती है और आत्मज्ञान के साथ उनके विचार विशद बने रहते हैं ।

विवेक से आध्यात्मिक शान्ति मिल सकती है, क्योंकि हृत्ती के उदय होने से हृदय का मोहान्धकार दूर होता है ।

इसी के सहारे योगी जन, आत्मानन्दरसलीन ही जाते हैं और निर्वाण पद पर्यन्त पहुँच जाते हैं । लेकिन विद्या में इतनी जमता नहीं है जो इस अवस्था तक पहुँचा सके ।

शिवपूजन सहाय ।

प्रश्न—व्यक्ति और विपत्ति, सुख और दुःख, पुण्य और पाप, मुक्ति और दुःख, प्रभवात् और नगरवाम तथा स्त्री और नरक इन विषयों पर एक एक लेख लिखो ।

पञ्चम परिच्छेद—समालोचनात्मक लेख ।

(CRITICAL ESSAYS)

प्रथम पाठ—चरित्र-चित्रण (Character painting)
सीता चरित्र ।

सम्भार में सती पतिव्रताओं के जितने नाम लिये जाते हैं उनमें सीताजी का नाम सर्वोपरि है । क्या विद्वान और क्या भूख, क्या पुण्य और क्या स्त्री, सभी सीता जी को सती स्त्री समझते हैं । इसका कारण रामायण की शोकप्रसिद्ध अतीविक्रम कथा है । तुलसीदास ने तो इस पुण्यकथा का प्रवाह भाँपड़ों तक प्रवाहित कर रखा है । अर्थात् धोपा-मोक्ष और गोष्वाधो धीतुलसीदास इन दोनों महाकवियों ने सीताजी का जो चरित्र चित्रण किया है वह सती चरित्र का आदर्शोत्पत्तक है ।

और जानकी जी जन्म जी की जीवनव्यवस्था कथा थी । वे जैन महाराज से बनें अर्थात् मो मो । सीता उनकी एक सीती लाइली मद्रकी थी । वह ऊँची गुणकी थी कैली कथन अवस्था थी थी । कतः वह और जी सभी के हाथों का

विवेक—पराग । विद्या—नौका, विवेक—कैवट । विद्या—
मणि, विवेक—प्रभा । विद्या—वसन्त, विवेक—कलकण्ठ ।
विद्या—काशी, विवेक—विश्वनाथ । विद्या—विविधव्यंजन,
विवेक—लवण । विद्या—सुन्दरी स्त्री, विवेक—सतीत्व ।

विद्या द्वारा चरित्रगठन होना सर्वथा सम्भाव्य नहीं है,
पर विवेक द्वारा चरित्र का सुधार और सस्कार होना श्रुत
है । विवेक के विमल वारि से विधौत होकर विचार का कले
वर इतना निर्मल हो जाता है कि भले बुरे की जानकारों हो
करके मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं की ओर से हट
जाता और सन्मार्ग पकड़ लेता है ।

बड़े सौभाग्यसे विद्वानों को आध्यात्मिक ज्ञान उपार्जन करने
का सुअवसर प्राप्त होता है । जो लोग केवल किताबों के
कीड़े बने रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्थूल जगत् के सिवा सूक्ष्म
संसार प्रविष्ट नहीं होता । परन्तु, विवेक पुरुष की पैनी दृष्टि
में बाह्य जगत् तथा अन्तर्जगत् समान रूप से भासित होता है ।

विद्या से अहम्मन्यता हो सकती है, लेकिन विवेक से विनय
का विकाश, प्रतिभा का प्रकाश और मानसिक दुर्विकारों का
नाश होता है । विद्वान् लोगों की कुण्ठित बुद्धि जब निरन्तर
मनन और चिन्तन से विकशित होती है, तब उन्हें अपने
ओछेपन का ज्ञान होता है और वे अपनी न्यूनता की पूर्ति के
लिये यत्नवान् होते हैं । तदुपरान्त, उनकी चेतनशक्ति स्फुरित
होती है एवं विचार विमल होते हैं । मगर विवेकी बुद्धि सदा
विकशित रहती है और आत्मज्ञान के साथ उनके विचार
विशद बने रहते हैं ।

विवेक से आध्यात्मिक शान्ति मिल सकती है, क्योंकि
इसी के उदय होने से हृदय का मोहान्धकार दूर होता है ।

के सहारे योगी जन आत्मानन्दरसलीन हो जाते हैं और
 र्णण पद पर्यन्त पहुँच जाते हैं। लेकिन विद्या में इतनी
 मता नहीं है जो इस अवस्था तक पहुँचा सके।

प्रश्न—मर्त्य और मिति मुदा और दुःख, दुःख और पाप दुःख
 र कुसंग प्राप्तवान और गणबास तथा स्वर्ग और नरक का विषयो पर प्र
 र लेख विधो ।

शिवपूजन सहाय ।

पञ्चम परिच्छेद—समालोचनात्मक लेख ।
 (CRITICAL ESSAYS)

प्रथम पाठ—चरित्र चित्रण (Character painting)
 सीता चरित्र ।

समाज में सती पतिप्रतापों के जिनने नाम लिये जाने हैं
 उनमें सीताजी का नाम सर्वोपरि है। क्या चिट्ठा और क्या
 मूर्ति, क्या पुरुष और क्या स्त्री, सभी सीता जी को सती
 स्त्री का समझते हैं। इसका कारण रामायण की लोकप्रसिद्ध
 प्रथा की प्रतीति का प्रयाण पर रखा है। महर्षि श्रीवाल्मीकि
 और श्रीरामों श्रीनृसिंहदास ने तो इस पुण्यकथा का
 र्णनाथी का जो चरित्र चित्रण किया है वह सती चरित्र का
 श्रेष्ठोत्तर है।

श्री रामों जी चक्र जी की जीवनमहाया कथा थी।
 इन्होंने महागज से श्रेष्ठ महर्षि भी थे। सीता उनकी एक
 सती स्त्री थी। यह श्री गुणपती की सती
 स्त्री थी। इतना पद और भी सभी के हाथों का

खिलौना बनी रहती थी। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि वह किस यत्न और किस प्यार से पली थी। जैसे यह राजनन्दिनी थी वैसी ही राजवधु होकर आई। यहाँ इसने रूप, गुण और स्वभाव से सास, ससुर आदि सभी को मोह लिया। पितृगृह से कहीं अधिक पतिगृहमें प्रेम और वात्सल्य का भाजन बन गई। कौशल्या जी कहती हैं कि "जीवन मूर्ति जिमि जुगवत रहेउँ, दीप वाति नहिं टारत कहेउँ।" अब इससे बढ़ कर यत्न क्या हो सकता है? इस प्रकार लालिन और पालित होने पर भी राम-वन-गमन के समय राज-मुख-भोग को जलाञ्जलि देकर पतिपरायणा सीता स्वामी के साथ वन-प्रस्थान के लिये ही प्रस्तुत हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि रामरहित राजप्रासाद में राम विरह के बदले वनवास ही सर्वोत्तम है। अबला होकर भी वनवास के दुःखों को कुछ न समझ वह स्वामी की सहवासिनी होकर उनके भाग्य के अण की भागिनी बन गई। वन में सीता ने स्वामी के सहवास में रह कर उनके चरणकमलों को क्षण २ देखनी हुई उनके मन को जोहती हुई निरन्तर उनके मनोविनोद तथा सेवा में लगी हुई लगभग १४ वर्ष तक जो अपार आनन्द का अनुभव किया वह वर्णनातीत है।

सीता के सुख की घड़ियाँ बीत चली। दुःख के बादल उमड़ आये। रावण ने उन्हें हर कर अपनी अशोक-वाटिका में ला रक्खा। प्रिय-विरह-विधुरा जानकी दाखण यन्त्रणा भोगने लगी। इस यमयातनासम मर्मान्तक वेदना को सहती हुई राम-गत प्राणा होकर जिस प्रकार उसने अपने सतीत्व की रक्षा की वह उसी की सी सती शिरोमणि के लिये सम्भव थी। वह चाहती तो प्राण काट देती पर रामचन्द्र के एकवार दर्शन

किन्तु धिना यह भी नहीं कर सकती थी। वह दिनरात राम ही के स्मरण, चिन्तन और ध्यान में मग्न थी। उसने इस प्रकार हनुमान से अपना मनोभाव प्रकट किया है "नाम पाहुरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज-पद यन्त्रिका प्राण जाहि फेहि याट।" फिर वह इस दुःख समुह में भी तों अन्त में राम ने सीता का निस्कार कर परिन्याग कर दिया। उन्होंने परगृहवासिनी का कफ उमका अहोकार नहीं किया। वह व्याकुल हो उठी। उमका शरीर भार सा ज्ञान होने लगा। उसने स्वयंके समस्त घट्टि में प्रयोज किया। अग्नि ने उमका स्वागत किया। देवताओं ने उसकी स्तुति की और उमके मनीष्य की शतमुख में प्रशंसा की। सीता मनी ठहरी। या सब कुछ हुआ पर प्रतिपरित्यक्ता जानकी की स्वयंके मय पति के प्रति आन्तरिक भक्ति का अनुमात्र भी हाम नहीं हुआ। जब सीता पिता कारण पूर्णगर्भ की श्रवणा में पति का परिन्यक्त होकर गाम्भीर्य के आध्रम में निर्यामित हुई तब उमने न्याय प्रणामपूर्वक अपना मनोऽभिप्राय इस प्रकार निवेदन किया कि "मेरा शमाय ही मेरे इस विजान का कारण है। प्रजापतिवक राम का इत्यम कुछ भी दोष नहीं है।" सीता रामकती थी कि मुझसे यह कर बार या प्रणाम्यो है। मेरे पति न्यायी है—मेरे परमप्रेमी है—इसमें कुछ भी स्वनेह नहीं है। मैं धर है निरपे पति प्रणाम्योती मदान् न्याय के प्रतिपादमायं प्रणाधिरा परिणाम्योती के परिणाम में यज्ञपरिण है हीन प्रयोग परम या रूप। प्रानों के परिणाम में भी प्रणाम्यो व हीन प्रणाम्यो मनी सीता के गिया इस प्रकार मनीष्या, श्रीमता, लिखा आत्मसंयम की पंजी अज्ञत प्रणाम्यो, यदि मैं प्रणाम्यो मीत प्र

एता और' स्वामी के दोष-दर्शन में ऐसी पराङ्मुखता अन्य किसी साध्वी स्त्री के लिये असम्भव है। यदि वह यह समझती कि राम अपनी प्राणप्यारी को निष्प्राण होकर परित्याग करते हैं तो वह कभी मर गयी होती, पर नहीं। वह जानती थी कि मेरे निर्वासन के समय राम मर्माहत हुए हैं—उनकी ममता मुझमें बहुत है। इसीसे राममयजीविता जानकी जीवन धारण में सक्षम हुई थी। उसे विश्वास था कि मैं अपने पातिव्रत्य के बल से उनसे बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकूँगी। जब सीता को यह सवाद मिला कि राम ने अश्वमेधयज्ञ में सीता की स्वर्णप्रतिमा को धर्मपत्नी के स्थान पर रक्खा है तब उसके आनन्द का पारावार नहीं रहा। वह स्वामी के गौरव से बड़ी गौरवान्वित हुई।

ऐसे ही उसके देवों के प्रति अनुराग, गुरुजनों के प्रति आन्तरिक भक्ति और परिजन परिवारों के प्रति परम स्नेह अवर्णनीय थे। जगल में जाने के समय भी सभी सीता के सद्बन्धुवहारों से सुप्रसन्न थे। क्या घर में और क्या बाहर, सब लोग सती सीता के स्नेह से सिञ्चित थे और शुद्ध मानस से उनकी शुभकामना करते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उससे हिल मिल गये और उसके प्राण-समान प्यारे हो गये थे। सीता का हृदय सरल, शुद्ध और पवित्र था। स्नेह, करुणा और पातिव्रत्य इन्हीं तीनों अनुपम गुणों की सीता प्रतिमूर्ति थी। ऐसी ही स्नेहमयी, दयामयी, करुणामयी और सतीत्वमयी होने ही के कारण आर्य का चरित्र भारतीय कुलकामनियों के लिये अनुकरणीय हो रहा है।

द्वितीय पाठ—समालोचना (Criticism)

कालिदास ।

संस्कृत-साहित्य में लघुत्रयी और बृहत्रयी के नाम से दो काव्यत्रितय प्रसिद्ध हैं । रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत लघुत्रयी और माघ, किरात तथा मैथिल बृहत्रयी हैं । लघुत्रयी के कर्ता ई केवल महाकवि कालिदास । पर बृहत्रयी के तीनों प्रणयों के कर्ता तीन महाकवि हैं । मैं नहीं कह सकता कि किसने कविकुलालङ्कार कालिदास के तीनों काव्यों को लघु-त्रयी मन्ना दी और कब से इसका प्रचलना हुआ । इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन्होंने यह मन्ना दी और जिन्होंने इसके प्रचलन में उसे सहायता दी वे आवश्यकता महसूस नहीं थे । यदि ऐसी बात होती तो कभी नहीं इस त्रयी के साथ उन्हें लघु-शब्द जोड़ने की आवश्यकता पड़ती । क्योंकि बड़े २ विद्वानों, महाकवियों और मौढ़ मन्मानाचकों ने जो इनकी प्रशंसा की है वह इन तीनों महाकवियों में से किसीको उपलब्ध नहीं हुई है । लघुत्रय के काव्य पद्मनाभिय, सर्वज्ञ वैश्विप्य, सर्व-अभ्यसि, प्रसादगुण तथा अन्वय्य साहित्यिक अभ्यसि में सर्वोत्कृष्ट साहित्य के सर्वोच्च कहे जा सकते हैं ।

महाकवि कालिदास का प्रथम रघुवंश महाकाव्य तो संस्कृत-साहित्य में सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च में सर्वोत्कृष्ट है । जो लघुत्रय साहित्य के बर्याद उप से मन्मानाचक के अधिकारी हैं वे सर्वत्र सकते हैं कि कालिदास कैसी अनीतिक कविता कवि से सम्बन्ध हो कर भूषणद्वय में अचनीर्ष हुए थे । वे सर्वो-त्कृष्ट महाकाव्य—रघुवंश सर्वोत्कृष्ट अन्वय्यकाव्य—मेघदूत और सर्वोत्कृष्ट काव्य—कुकुलनाभिय गये हैं । उन्हें देव का

एता और स्वामी के दोष-दर्शन में ऐसी पराङ्मुखता अन्य किसी साध्वी स्त्री के लिये असम्भव है। यदि वह यह समझती कि राम अपनी प्राणप्यारी को निष्प्राण होकर परित्याग करते हैं तो वह कभी मर गयी होती, पर नहीं। वह जानती थी कि मेरे निर्वासन के समय राम मर्माहत हुए हैं—उनकी ममता मुझमें बहुत है। इसीसे राममयजीविता जानकी जीवन-धारण में सक्षम हुई थी। उसे विश्वास था कि मैं अपने पातिव्रत्य के बल से उनसे बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकूँगी। जब सीता को यह सवाद मिला कि राम ने अश्वमेधयज्ञ में सीता की स्वर्णप्रतिमा को धर्मपत्नी के स्थान पर रक्खा है तब उसके आनन्द का पारावार नहीं रहा। वह स्वामी के गौरव से बड़ी गौरवान्वित हुई।

ऐसे ही उसके देवों के प्रति अनुराग, गुरुजनों के प्रति प्रान्तरिक भक्ति और परिजन परिवारों के प्रति परम स्नेह अवरुणीय थे। जगल में जाने के समय भी सभी सीता के सद्बधवहारों से सुप्रसन्न थे। क्या घर में और क्या बाहर, सब लोग सती सीता के स्नेह से सिञ्चित थे और शुद्ध मानस से उनकी शुभकामना करते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उससे हिल-मिल गये और उसके प्राण-समान प्यारे हो गये थे। सीता का हृदय सरल, शुद्ध और पवित्र था। स्नेह, करुणा और पातिव्रत्य इन्हीं तीनों अनुपम गुणों को सीता प्रतिमूर्ति थी। ऐसी ही स्नेहमयी, दयामयी, क्षमामयी, करुणामयी और सतीत्वमयी होने ही के कारण आज सीता का चरित्र भारतीय कुलकामनियों के लिये आदर्श और अनुकरणीय हो रहा है।

द्वितीय पाठ—समालोचना (Criticism)

कालिदास ।

मस्कृत-साहित्य में लघुत्रयी और बृहत्रयी के नाम से दो काव्यत्रितय प्रसिद्ध हैं । रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत लघुत्रयी और माघ किरात तथा मैथिल बृहत्रयी हैं । लघुत्रयी के कर्ता इ केवल महाकवि कालिदास । पर बृहत्रयी के तीनों ग्रन्थों के कर्ता तीन महाकवि हैं । मैं नहीं कह सकता कि किसने कविकुलानन्दार कालिदास के तीनों काव्यों को लघुत्रयी सजा दी और कब से इसका प्रचलना हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन्होंने यह सजा दी और जिन्होंने इसके प्रचलन में उसे सहायता दी वे अवश्यकता सहृदय नहीं थे । यदि ऐसी बात होनी तो कभी नहीं इस त्रयी के साथ उन्ह लघुत्रयी जोड़ने की आवश्यकता पड़ती । क्योंकि बड़े २ विठानों, महाकवियों और प्रौढ़ जमानोंके ने जो इनकी प्रशंसा की है वह इन तीनों महाकवियों में से किसीको उपलब्ध नहीं हुई है । स्वयम्भूत वे काव्य पदजातिय, धर्मम वैश्विय, धर्म जल्पसि, प्रसादगुण तथा अन्वयान्ध आहित्यिक स्वयंसि से संस्कृत आहित्य के स्वयम्भूत बने जा सकते हैं ।

महाकवि कालिदास का प्रथम रघुवंश महाकाव्य में अस्कृत-आहित्य में सर्वोत्कृष्टा सर्वोत्कृष्ट में सर्वोत्कृष्ट है । जो सहृदय आहित्य के बंधार्थ-रूप से एकाकार्य के अधिकारी हैं वे समझ सकते हैं कि कालिदास कैसी कर्त्तव्य कविय शक्ति से अस्कृत है। यह धूमलक्ष्य में अवनोर्ण हुए थे । वे सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य—रघुवंश, सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य—मेघदूत और सर्वोत्कृष्ट आदक—अस्कृतता सिद्ध मये हैं । इन्हें एक कर

यह कहना पड़ता है कि ससार के किसी देश का कोई सुप्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास के समान इन विषयों में समानभाव से सौभाग्यशाली और समर्थ न था और न होगा ।

कालिदास को जो अलौकिक कवित्वशक्ति मिली थी और जो अभूतपूर्व प्रतिभा प्राप्त थी उसका वे अपने काव्यकलापों में पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर गये हैं । उनके सभी वर्णनों को पढ़ कर चमत्कृत और मोहित होना पड़ता है । चारचार पढ़ने पर भी उससे तृप्ति नहीं होती । उनके वर्णन में कहीं भी अत्युक्ति नहीं है । आद्यन्त उनकी उक्तियाँ स्वभावोक्ति अलंकार से अलंकृत हैं । वस्तुतः संस्कृत-साहित्य में ऐसा स्वाभाविक और हृदयग्राही वर्णन नहीं मिलता । कालिदास की उपमा अत्यन्त मनोहर, सुसंगत और एकाकार है । ऐसी तुलमतूल उपमा किसी भाषा के किसी कवि ने अब तक नहीं गढ़ी है । उन्होंने इस प्रकार सक्षप और ऐसा लोकसिद्धविषय लेकर उपमासकलन किया है कि पाठकों को पढ़ते ही अनायास उपमा और उपमेय का सादृश्य हृदयङ्गम हो जाता है । उनकी रचना संस्कृत रचना का आदर्श स्वरूप है । क्या उनके पूर्व की और क्या उनके बाद की, जितनी संस्कृत रचनाएँ हैं उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि क्या कवि और न्या ग्रन्थकार किसीने उनकी सी चमत्कारिणी और मनोहारिणी संस्कृत रचना नहीं की है । उनकी रचना जैसी सरल, वैसी ही मधुर, जैसी मनोहर, वैसी ही ललित है । न उसमें कोई अनावश्यक शब्द है और न कोई तोड़ मरोड़ का शब्द ही । उनके ग्रन्थों के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि उनकी करामाती लेखिनी से सभी शब्द धारावाहिक-रूप से वेपरिश्रम निकलते गये हैं और रचना करने

में वा भावसङ्कलन करने में एक मुहूर्त्त के लिये भी उनकी शैक्षिणी नहीं ठकी है और न उन्हें कुछ चिन्ता ही करनी पड़ी है । वस्तुतः ऐसी रचना-शक्ति का अंग कवित्वशक्ति का एकत्र सम्मिलन असम्भव है । इसी कारण भारतवासी कालिदास का सरस्वती का पर-पुत्र कहते हैं । इसी कारण कालिदास के काव्यों का इतना आदर, इतना गौरव और इतना महत्त्व है और इसी कारण कालिदास का नाम क्या देश में और क्या विदेश में—एक प्रकार से प्रख्यात है और उनकी कीर्ति का कलगतम एक प्रकार से होता है । अतएव प्रसन्नरायण के कर्नाभीजयदेव कवि ने अपने नाटक की प्रस्तावना में कालिदास को 'कविकुलगुरु' कहा है ।

ऐसी अलौकिक कविम्ब-शक्ति और ऐसी अद्वितीय रचना-शक्ति से सम्पन्न होने पर भी कालिदास ऐसे निरभिमान थे कि अपने को तुच्छ से भी तुच्छ समझने थे । उन्होंने गुरुवंश के आरम्भ में, एक श्लोक में इस प्रकार अपना मनोभाव व्यक्त किया है कि 'वामन जिस प्रकार उस फल के लिये हाथ उठाकर उपहासास्पद होता है जिसे उन्नत बुद्धि या शक्तता है, उसी प्रकार मैं असमर्थ होने पर भी कविकीर्ति का अभिलाषी हो कर अपनी हँसी कराऊँगा ।' कैली उदारता और महदयता है । वाह ! कव्य कालिदास ! कव्य भारत की पुण्य-भूमि !!!

उचितवक्ता ।

पंडित दुर्गाप्रसादने एक तीसरे दिव्यी समाचार पत्रकी छापी । वह उनका काल अथवा पत्र था । इसका नाम उचितवक्ता । वह पत्र निकाल कर पंडित दुर्गाप्रसादजी ने हीरादे वर्योमें एक कई रंगत पैरा कर दी थी । वह भागी लेखक इसमें बराबर लेख लिखा करते थे ।

हेम०—मला काम करने में मूँछ नीची क्यों होगी, यह मैं नहीं समझती, पर जो आप नहीं मानते हैं तो कोई अच्छा घर घर खोजिये । दयासकर के यहाँ मैं अपनी लडकी का ब्याह कभी न होने दूंगी ।

राम०—न होने दोगी तो गहने उतारो, घर दुआर बँचो, बारह चौदह सौ रोक दो, अच्छा घर घर मैं खोज देता हूँ । बेटी का ब्याह करके घर २ मीस मँगते फिरना ।

हेम०—बड़े दुःख की बात है, जिनको आप हाड़वाले कहते हैं, उनके यहाँ अच्छा घर घर मिलने से हम लोग आप कगाल बनते हैं, जो देवन्दन का बाप सदाशिव मिसिर भलेमानसों की भाँति विना एक कौड़ी लिये हमसे ब्याह करना चाहते हैं, उनके यहाँ देववाला के देने से आपकी मूँछ नीची होती है तो क्या दयासकर के यहाँ ब्याह करके लडकी को जनम भर के लिये मिट्टी में मिला देना ही आप अच्छा समझते हैं ।

राम०—किसीको कोई मिट्टी में नहीं मिलता, जो जिसके भाग में होता है, वही होता है । देववाला के भाग में दुख है तो उसको सुख कैसे मिलेगा ?

हेम०—सच है, पर किसीको जान बूझ कर जब हम आग में फेंक देंगे तो वह क्यों न जलेगा, भाग वही माना जाता है जहाँ बस नहीं चलता ।

(ठेठ हिन्दी के ठाट से उद्धृत)

परिचित अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

प्रश्न—'भारत और लक्ष्मण का चरित्र-चित्रण' तथा रामायण की आलोचना करो और 'हिन्दी की राष्ट्रभाषा की योग्यता' तथा 'धन का मूल वाञ्छित है वा विधात्मक पर विचार पूर्वक खडन मडन वा वादविवाद लिखो ।

॥ इति ॥

हिन्दी ट्रान्सलेशन १।)

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद मित्रलामेवाली सर्वोत्तम पुस्तक है। विद्यार्थियों को हिन्दी ग्रामर और हिन्दी कम्पोजिशन जानने के साथ ही साथ हिन्दी ट्रान्सलेशन का तौर तरीका भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि, परीक्षा में तीस वैंतीस नम्बर इसमें भो रहते हैं।

इस पुस्तक में शब्दों के मेल और क्रम, सजा, निरु चञ्चन, कारक, सर्वनाम, आर्तिकल, क्रिया, शक्य, मूड, टेंस, पार्टि-सिपिल, मिन्न ० प्रकार के मॅट्रस, प्रिपोजिशन, पिस्सुलियर मीनिंग, एड्जर्बियल, प्रेपोजिशनल और कर्बल फ्रेज आदि क अनुवाद करने के नियम बडी सरल रीति से बनलाये गये ह और नाना रंग रंग के अनेकानेक उदाहरण दिये गये हैं। ये उदाहरण गोज गॅड बेव, वेन, मेकमाडी, गगाधर, गाँसुली आदि के ग्रामर, कम्पोजिशन और ट्रान्सलेशन तथा अन्याय्य देखी ही बीसों प्रचलित पुस्तकों से किये गये हैं और साथ ही उनका शुद्ध हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। सब मिला कर इडिपामेट्रिक मॅट्रस १५-०० के लगभग होंगे। पुस्तक सुन्दर टापर और सुन्दर कागज पर कपी है। अंश ही योग्य है। देखिये, इसके विषय में बड़ बड़े विद्वान क्या कहते है।

"यह अपने विषय की बड़ी उत्तम पुस्तक है। त्रिन स्कूलों में अंग्रेजी हिन्दी पढ़ाया जाती है उनके पाठ्यपुस्तक बनान योग्य है।" प्रिन्सपल, रामाचरार शर्मा साहिब्याचार्य, पन् ७.। जो नाना अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने ह उनके विषय पर बहुत मानदायक पुस्तक है। यदि यह पुस्तक काम में लकनी जाय ना इससे लड़के बहुत लाभ उठावेंगे। नाना कम्पोजिशन पन् ७.। वेंनी ही और भी अनेकों उत्तम कम्पोजिशन आती है।

पन्ना—सिनेडर, अन्वयमाता कार्यालय,
बर्लीपुर

६ रामचरित चिन्तामणि २)

खड़ी बोली का एक अद्वितीय महाकाव्य ।

“यह एक बहुत बड़ा काव्य है । २१ सर्गों में समाप्त हुआ है । पृष्ठ संख्या कुछ कम चार सौ है । आकार मध्यम और छपाई सुन्दर है । इसके रचयिता सरस्वती पाठकों के परिचित पण्डित रामचरित उपाध्याय हैं । इस काव्य के कुछ अंश सरस्वती में निकल भी चुके हैं । अतएव इसकी चाशनी चखाने की जरूरत नहीं । नामानुसार इसमें रामचन्द्र के चरित का कीर्तन है । अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है । इसके कितने ही खल घोर, रोड़े और करुणा रसों के सिवा अन्य रसों से भी अभिषिक्त है । प्रकृति वर्णन भी जगह २ पर है । इसमें एक विशेषता यह है कि कवि ने जगह २ पर देशभक्ति और देशप्रेम की सुरीली वशी बजाई है । इसके अनेक अंशों से सुशिक्षा भी मिलती है और सुनीति हो का नहीं, कूटनीति का भी ज्ञान कर्णगोचर होता है । भाषा इसकी बोलचाल की है । कवि ने अपनी कविता को सालझार और सानुप्रास बनाने की अच्छी चेष्टा की है । कविता के प्रेमियों विशेषकर रामचरितचर्चा के लोलुपों को—इस चारु चिन्तामणि का आदर करुना चाहिये । हिन्दी का सौभाग्य है जिसमें बोलचाल की भाषा में बड़े ० काव्य ग्रन्थ निकलने लगे” ।

पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी (सरस्वती, जुलाई १९२०)

“इस काव्य की रचना अपने ढंग की अच्छी, सरल तथा श्रोजस्विनी हुई है । ” अभी खड़ी बोली में जैसी अच्छी कविता की जा सकती है उसके खयाल से इस पुस्तक की रचना बहुत उत्तम हुई है और काव्यप्रेमियों को देखने योग्य है ।

हिन्दी बङ्गवासी २६ मई १९२०

पता—मैनेजर, ग्रन्थमाला-कार्यालय, बाँकीपुर ।

